

موت کے بعد تیار اور سلام و کلام سننے اور توسل و تمنا کا بیان

مولانا علامہ محمد اشرف سیالوی مدظلہ

مکتبہ نسیمیہ
سیالکوٹی
سرگودھا

موت کے بعد حیات اور سلام و کلام کے سننے
اور توسل و استمداد کا بیان

جلال الصدور

فی

سماع اہل القبور

عُمْدَةُ الْأَذْكَيَاءِ سَيِّدُ الْأَعْلَاءِ مُحَمَّدٌ أَشْرَفُ سَيِّالِی طَنْدِ

مکتبہ فریدیہ

سلانوالی (سہرگودھا)

سلسلہ اشاعت

کتاب :	جلد الصدور فی سماع اہل القبور
تالیف :	ابوالحسنات محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی
طباعت بازار اول :	ایک ہزار
صفحات :	۴۷۲
قیمت :	۲۷۰ روپے
تاریخ اشاعت :	جماوی الاخریٰ ۱۳۹۸ھ
ناشر :	مولانا محمد عبداللہ سیالوی سیالوالی (سرگودھا)
مکتبہ :	محمد عاشق حسین ہاشمی - لاہور

ملنے کا پتہ

۱۔ مکتبہ فریدیہ سیالوالی (سرگودھا)	۲۔ مکتبہ قادریہ جامعہ نظامیہ ہاری ڈیرہ
۳۔ مکتبہ حامدیہ	۷۔ مکتبہ اشرفیہ ضلع جیب چوک مریکے دیشو پور
۴۔ مکتبہ المعارف	۸۔ مکتبہ نوریہ رضویہ وکٹوریہ مارکیٹ سکھر
۵۔ مکتبہ نبویہ	۹۔ سنی رضوی کتب خانہ نزد استاد عالیہ
۶۔ شرکت تنقیہ	حضرت محدث اعظم پاکستان جھنگ بازار لالپلو

۱۰۔ رضوی کتب خانہ، نزد جلال الدین ڈسپنسری، سرگودھا۔ لاہور

۱۱۔ مکتبہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف (سرگودھا)

تجارت پرنٹرز ۳۳ ٹیلیگن روڈ لاہور

فہرست مضامین و عنوانات

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	حرف آغاز	۸
۲	تقریر دعویٰ	۳۱
۳	تہیدی مقدمات :	۳۲
۴	پہلا مقدمہ - روح کا عالم و سامع حقیقی اور غیر فانی ہونا (امام رازی)	۳۲
۵	دوسرا مقدمہ - مسئلہ سماع حیوۃ قبر و برزخ کی فرع ہے	۳۲
۶	تیسرا مقدمہ - حیوۃ قبر و برزخ متفق علیہ اور اجماعی مسلک ہے	۳۵
۷	منکرین حیوۃ قبر کے تسکات اور شبہات	۳۹
۸	تنبیہ - منکرین سماع اموات معتزلہ و خوارج کی راہ پر	۴۰
۹	عذاب قبر و برزخ کا معنی و مفہوم	۴۱
۱۰	۱۔ حیوۃ قبر و برزخ پر استدلال آٹھ آیات سے	۴۲
۱۱	۲۔ حیوۃ قبر و برزخ پر استدلال دس احادیث سے	۵۱
۱۲	۳۔ حیوۃ قبر و برزخ پر استدلال اجماع امت و اسلاف سے	۶۲
۱۳	۴۔ دلائل امکان سماع اموات و اہل قبور	۶۵
۱۴	۵۔ دلائل ثبوت سماع اموات اہل قبور	۶۹
۱۵	۱۔ دلائل آیات کلام مجید اور وجوہ استدلال	۶۹

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۰	(۲) دبا ئیس، احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم منکرین سماع کے عقلی شبہات کا ازالہ۔ نفیسبحاث؛ (۱) شبہ اول۔ بدن میت قبر میں افتراق و انتشار کے درپے ہوتا ہے لہذا سماع ممکن نہیں۔	۹۱ ۱۲۰ ۱۲۰
	(۲) شبہ دوم۔ قبر میں جہاں کے ہوتے ہوئے دیکھنا سنا ممکن نہیں (۳) شبہ سوم۔ روح علیتین یا سحبتین میں ہوتا ہے، لہذا اتنی مسافت سے اس کا دیکھنا سنا ممکن نہیں	۱۳۳ ۱۴۳
۱۱	منکرین کے نقلی دلائل اور ان کے جوابات؛	۱۵۱
(۱)	دلیل اول: انک لا تسمع الموتی	۱۵۱
(۲)	دلیل دوم: وما انت بمسمع من فی القبور	۱۵۱
(۳)	دلیل سوم: لا یدرکون فیہا الصوت الا الموتۃ الاولیٰ، سات جوابات	۱۹۲
(۴)	دلیل چہارم۔ انما یتجیب الذین یسمعون والموتی یتبعثہم اللہ (الایۃ)	۲۰۴
(۵)	دلیل پنجم۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطیر (الایۃ)	۲۱۳
(۱)	منکرین کا اعتذار انبیاء و اولیاء کو مصوبات باطلہ میں درج کرنے کے متعلق اور اقوال مفسرین کے جواب میں	۲۲۶
(۱۲)	منکرین کا دعویٰ کہ تفسیر بالاصنام حقیقی معنی نہیں بلکہ عادت اہل زمان پر مبنی ہے	۲۲۲
(۱۳)	منکرین کے قرائن حضرت عیسیٰ و عزیر علیہما السلام کے من دون اللہ ہونے پر ان کا رد	۲۲۶
(۱۴)	دلیل ششم۔ من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یتجیب لہ (الایۃ)	۲۳۹
(۱)	آیات اور اقوال مفسرین کے ساتھ حقیقی معنی کی وضاحت	۲۳۳
(۲)	منکرین کا جواب اور چار وجوہ سے اس کا رد	۲۳۴

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
(۷)	دلیل ہفتم۔ یدوم یجمع اللہ الوسل الایۃ۔ اور اس کا جواب دودجہ سے	۲۵۴
(۸)	دلیل ہشتم۔ اذ کا لذل ہی مر علی قریۃ (الایۃ) اور اس کے آٹھ جوابات خلاصۃ الجوابات اور اہل اہلسنت کا ضابطہ وقاعدہ تفسیر قرآن کے متعلق نیز منکرین سماع کو چیلنج۔	۲۶۷ ۲۷۷
(۹)	دلیل نہم۔ منکرین کا حضرت صدیقہ کے قول سے شک اور اس کے پانچ جوابات حضرت صدیقہ کی طرف منسوب قاعدہ منکرین کی کھل فریب کاری دلیل دہم۔ آئمہ احناف پر انکار سماع کا افتراء اور اس کا رد۔	۲۸۱ ۳۱۱ ۳۱۱
(۱۰)	احادیث سماع کے متعلق تاویلات و توجیہات کا رد۔ اذ محقق بدوی و علی قاری	۳۴۹ ۳۶۲
۱۲	منکرین سماع کے مغالطے اور فریب کاریاں (۱) مغالطہ اول۔ میت کو نکیہ بن سلا دیتے ہیں، لہذا اس کا سنا غیر معقول ہے، اس کے سات جوابات۔	۳۶۲ ۳۶۵
(۲)	مغالطہ دوم۔ عذاب و ثواب کی احادیث میں قبر سے مراد سحبتین و علیتین میں روح کا مستقر ہے نہ کہ مدفن بدن اور اس کے دو جواب فائدہ۔ منکرین عذاب قبر و شفاعت کے متعلق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر۔	۳۶۵ ۳۸۰
(۳)	مغالطہ سوم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بوقت وصال حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی درخواست سے آنحضور علیہ السلام کے علم و سماع کی نفی العیاذ باللہ، اس مغالطہ کا رد تین وجوہ سے۔	۳۸۲ ۳۸۲

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۸۸	(۴۴) مغالطہ چہارم۔ انھنصور علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ کو سلام پہنچانے کا حکم اور منکرین کا علم و سماع نبوی کی نفی ثابت کرنا۔ اس کا رد تین وجوہ سے۔	۳۸۸
۴۰۰	(۵) مغالطہ پنجم۔ حالت موت کا نیند غشی اور سکر وغیرہ پر قیاس فاسد اور اس کا اجمالی و تفصیلی جواب نفیس بحث۔	۴۰۰
۴۱۸	انھنصور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے علم و ادراک کے منافی نہ ہونے کا بیان	۴۱۸
۴۲۶	طبیقہ مغربیہ۔ منکرین سماع اموات کا اضطراب و تذبذب اور عقیدہ سماع کی طرف بازگشت۔ مؤلف و مترجم کا ایک دوسرے کی تکذیب کرنا۔	۴۲۶
۴۳۲	تتمتہ بحث (۱) سبیل الرشاد فی جواز الاستمداد	۴۳۲
۴۴۲	(۲) استعانت و استمداد کا جواز تحقیق شیخ عبدالحق، شاہ عبدالعزیز	۴۴۲
۴۴۵	(۳) منکرین کے اکابرین و مشائخ کی استمداد اہل قبور اور اہل اللہ سے	۴۴۵
۴۴۶	(۴) استمداد و استعانت میں عالم دنیا اور عالم برزخ کے فرق کا لغو ہونا۔ از محقق دہلوی قدس سرہ العزیز	۴۴۶
۴۴۸	(۵) منکرین استعانت و توسل کا رد۔ از شیخ عبدالحق	۴۴۸
۴۵۱	(۶) استعانت و توسل کی جائز صورتیں۔ از شیخ عبدالحق	۴۵۱
۴۵۲	(۷) استعانت و توسل کی ناجائز صورتیں۔ از شیخ عبدالحق	۴۵۲
۴۵۶	(۸) اہل السنۃ کو مشرک کہنے والوں کا زمانہ ظہور	۴۵۶
۴۵۷	(۹) نجد اور نجدیت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبی فرمان	۴۵۷
۴۵۷	(۱۰) خارجیوں کی علامت اور امتیازی نشان از عبداللہ بن عمرؓ	۴۵۷
۴۵۸	(۱۱) محمد بن عبدالوہاب اور اس کے اتباع کا خارجی ہونا از علامہ شامی	۴۵۸
۴۶۲	و علمائے دیوبند دعا اور عبادت میں فرق کی تحقیق اور اقوال مخالفین	۴۶۲

الانتساب

بندہ اپنی اس حقیر سعی و کوشش اور جہد و جہد کو جامع المعقول و المنقول
شمس فلک التحقيق والتدقيق مرجع العلماء والفضلاء فخر الاماثل والااماجد
عطاء جزیل من عطايا النبی الکریم محمد اللہ و الخلق اجمعین اعنی الحافظ الحاج
مولانا عطاء محمد صاحب نزیل بندیاں دارالعلوم مظہریہ امدادیہ کی بارگاہ
والاجاہ میں بطور ہدیہ نیاز و نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے جن کے فیوض
برکات سے دنیاۓ تدریس اور عالم تحقیق و تدقیق میں نبض حیات تپش
آمادہ ہے۔ سوتے ذریعہ تحفہ دروم صدف
گر قبول افتد زہے عز و شرف

احقر محمد اشرف سیالوی عفی عنہ

حرف آغاز

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

حضرت شیخ الحدیث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ دیکھیں
صدی کے آغاز اور دسویں کے آخر میں ہندوستان کے اندر ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جس
نے دارِ فنا سے دارِ بقا کی طرف منتقل ہونے والے مقربانِ بارگاہِ خداوندی سے استمداد و استعانت
کو شرک و بُت پرستی قرار دیا اور ان مقدس ہستیوں کو اصنام و اوثان اور متوسلین و سائلین
کو بُت پرست کے لقب سے نوازا۔

حضرت شیخ اجل نے ان کے باطل نظریات کا رد و ابطال بڑی بسط سے کر کے آخر میں
فرمایا: کلامِ دین مقامِ مجدِ اطناب و تطویل کشیدہ برغمِ منکران کہ در قریبِ این زمان فرقی پیدا
شدہ اند کہ منکر اند استمداد و استعانت را از اولیاء خدا کہ نقل کردہ شدہ اند از دارِ فنا بی مدار
بقا و زندہ اند نزد پروردگار خود و مرزوق اند و خوشحال اند و مردم را از ان شعور نیست متوجہاں
بجناب ایشان را مشرک بخدا و عبدة اصنام می دانند و میگویند آنچه میگویند۔ اشعة اللغات
جلد سوم ص ۲۲۲

خلاصہ ترجمہ: اشعة اللغات مشکوٰۃ شریف کا ترجمہ ہے جس میں اطناب و تطویل کی کجائش
نہیں، لیکن اس مقام میں اثبات سماع اور اثبات استمداد و جواب تسکات منکرین کی
وجہ سے، کلام کافی طویل ہو گئی ان منکرین کی ترغیم و تذلیل کے لئے جو ایک قلیل ترین گروہ کی
صورت میں رونما ہوئے ہیں اور ان اولیاء اللہ اور محبوبانِ خداوندی سے استمداد و استعانت
کے منکرین جو دارِ فنا سے دارِ بقا کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ

ہیں رزق جیتے جاتے ہیں اور خوشحال ہیں۔ اگرچہ لوگوں کو ان امور کا احساس و شعور نہیں ہے اور ان
مقدس ہستیوں کی طرف متوجہ ہونے والوں اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کو شرک
بخدا اور بُت پرست سمجھتے ہیں اور اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے بیان سے زبانِ قلم
عاجز و قاصر ہے۔

اس کے بعد نجد عرب میں تیرھویں صدی کے آغاز میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نظامی
ہوا اور اس نے بھی یہی طوفانِ بدتیزی برپا کیا، حتیٰ کہ اہلِ حرمین اہلِ السنّت پر قیامت ٹھانی
ان کو قتل کیا۔ ان کی بیویوں کو اور مال و متاع کو حلال جانا اور اس سے بھی بدتر سلوک کیا جس
کا کوئی مشرک و کافر مستحق ہو سکتا تھا (مولانا حسین احمد مدنی کی زبانی شہابِ ثاقب کے حوالہ
سے اس کے مظالم کی کچھ داستان رسالہ کے آخر میں قارئین ملاحظہ فرمائیں گے)

بدقسمتی سے ہندوستان میں مولانا محمد اسماعیل دہلوی غیر مقلد نے نجدی نظریات
و اعتقادات سے متاثر ہو کر "لقویۃ الایمان" کے نام سے ایک کتاب تصنیف کر ڈالی
جو شیخ نجدی کی کتاب التوحید کا تقریباً اردو ترجمہ تھا (جیسا کہ سیف الجبار میں حضرت مولانا
امام فضل رسول علیہ السلام نے اس پر تفصیلی بحث فرمائی ہے اور اس کتاب کے منظر عام پر آتے ہی
ہندوستان میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا اور اہلِ السنّت میں انتہائی غم و غصہ

مگر اس کو اہلِ السنّت کی شوقی قسمت سمجھا جائیگا کہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزی شخصیت
مولانا رشید احمد سے دونوں صاحبوں یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی اور مولانا محمد اسماعیل
دہلوی کو بڑی فراخ دلانہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ دونوں کے متعلق جنابِ کارِ و عمل فتاویٰ رشید
سے بدیدہ ناظرین ہے۔

۱) مولوی محمد اسماعیل صاحب عالمِ ہنقی بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنّت کے
جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا پورا عمل کرنے والے اور خلق کو ہدایت کرنے والے
تھے اور تمام عمر اسی حال میں رہے (تا) ایسے شخص کو مردود کہنا خود مردود ہونا ہے اور ایسے مقبول

کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے دتا، بہر حال یہ لوگ مولوی اسماعیل کے طعن کرنے والے ملعون ہیں دتا، اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور وہ رد بدعت و شرک میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اور احادیث سے ہیں اس کا رکھنا، پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے۔ اس کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہے یا خود کافر ہے یا فاسق برحق ہے۔ اگر کوئی اپنے جہل سے اس کتاب کی خوبی کو نہ سمجھے تو اس کا قصور فہم ہے، مؤلف کتاب کا کیا قصور۔ بڑے بڑے عالم اہل حق اس کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کسی گمراہ نے اس کو بڑا کہا تو وہ خود ضال و ضل ہے۔

(۲) محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا متبلی تھا دتا، عقائد سب کے متحد ہیں۔ اعمال میں فرق خفی، شافعی اور مالکی و حنبلی کا ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ کامل ص ۲۳۵

ان دونوں عبارتوں سے ناظرین نے اندازہ فرمایا کہ مولانا رشید احمد صاحب کو ان دونوں سے کس قدر حُسن ظن تھا اور ان کے مخالفین سے کس قدر عداوت و دشمنی۔ مناسب ہو گا کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کی اس کتاب سے بطور نمونہ مقبولان بارگاہ خداوندی کے خدا داد اختیارات اور قدرت تدبیر و تصرف کے متعلق کچھ عبارتیں ناظرین کی خدمت میں پیش کر دی جائیں تاکہ اس ظالم مظلوم شاکی حقیقت حال واضح ہو جائے۔

(۱) پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کافر بھی اسی بات کے قائل تھے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر اپنے بتوں کو اس کی جناب میں اپنا وکیل سمجھ کر مانتے تھے اسی سے کافر ہو گئے۔ سوا اب بھی جو کوئی کسی مخلوق کو عالم میں تصرف ثابت کرے اور اپنا وکیل سمجھ کر اس کو مانے سوا اب اس پر شرک ثابت ہو جاتا ہے گوکہ اللہ کے برابر نہ سمجھے اور اس کے مقابلہ کی طاقت اس کو نہ ثابت کرے۔ تقویۃ الایمان الفصل الثالث فی ذکر رد الاشراک فی التصرف ص ۱۹

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ بقول شیخ محقق یہ فرقہ اولیاء اللہ سے استمداد و استعانت کو شرک اور بت پرستی اعتقاد کرتا ہے۔

قوٹ: خاندان ولی اللہی کے چشم و چراغ اور خاتم المفسرین والحمدین مولانا الشاہ عبد العزیز قدس سرہ العزیز کی زبانی استعانت کی بحث میں بل اسلام کے ولیاء اللہ کو شفیع و وکیل مانتے اور بت پرستوں کے اوثان و اصنام کو وکیل ماننے کا فرق بیان کیا جائے گا جو انہوں نے ایک برہمن کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ذکر فرمایا کہ ہمارے اور اولیاء اللہ کی قبور سے استعانت و استمداد کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں، پھر وہ مومن ہم مشرک یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔

(۲) جو ان کاہنوں کا مختار ہے، اس کا نام اللہ ہے محمد یا علی نہیں اور جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ ص ۲۸

مقصود یہاں اس تفصیل کا بیان نہیں، وزن کلام طویل ہو جائے گی۔ صرف بطور نمونہ دو عبارتیں درج کر دی ہیں۔ کوثر الخشیات لستہ السادات علیہ افضل الصلوات والتحمیات میں چند عبارات درج کی گئی ہیں اور کچھ ان پر تبصرہ بھی کیا گیا ہے اور اس کتاب میں مندرج فاسد نظریات، غلط اعتقادات، گستاخانہ عبارات، اس کے زہریلے اثرات اور غلط نتائج پر مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اُطیب البیان میں اور مولانا فضل سولہ یونی نے سیف الجباب میں بڑی بسط سے بحث فرمائی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ بہر حال علمائے دلیوبند نے مولانا صاحب کی طرف سے مکمل دفاع کیا اور آج تک جاری ہے۔

البتہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا فتنہ جب لشکر اسلام کے غلبہ و فتح مندی سے دُب گیا اور اہل السنۃ کو حرمین طیبین میں سکھ کا سانس لینے کا ایک دفعہ پھر موقع مل گیا تو وہاں کے علمائے اکابرین کے استفسار پر ایک عربی رسالہ تالیف ہوا اس میں البتہ اس کو علامہ شامی کی طرح خارجی واجب القتل وغیرہ قرار دیا گیا، مگر آج کل پھر اس کی پذیرائی شروع

ہے۔ ملاحظہ ہو شفاء الصدور ترجمہ ص ۱۰۱

واما ابن عابدین فقد كان خلافاً لمحمد بن عبد الوهاب النجدی ولم يرد و
انما قال ما قال في شأنه كما سمع من اخواه الناس -

ترجمہ: لیکن علامہ ابن عابدین ثانی محمد بن عبد الوہاب کے خلاف تھا اور نہ اس کو
دیکھا۔ انہوں نے نجدی کے متعلق جو کچھ خارجی، باغی وغیرہ لکھا وہ محض سنی سنانی باتوں پر
مبنی ہے اور حقیقت کے خلاف۔

دوسری طرف پیرزادہ بہاد الحق قاسمی دیوبندی ایک پفلٹ نجدی تحریک پر ایک نظر میں
فرماتے ہیں۔ مولانا رشید احمد صاحب نے شیخ نجدی کے حق میں جو تصنیفی کلمات کہے ہیں،
وہ سنی سنانی باتوں پر مبنی تھے اور اصل مسلک ان کا وہ ہے جو الہند میں مندرج ہے
جس کو جناب سرفراز لکھنوی صاحب علمائے دیوبند کی اجماعی کتاب قرار دیتے ہیں۔
تسکین الصدور ص ۲۱۱ گویا

ادھر ٹانگا ادھر ادھر ٹانگا ادھر ادھر

الغرض مولانا رشید احمد صاحب کی اتباع میں دوسرے علماء دیوبند بھی خاموش
ہی رہے اور اس گروہ کو پھیلنے پھولنے کا خوب موقع مل گیا۔

اس کے بعد مولانا رشید احمد صاحب کے شاگرد رشید مولوی حسین علی صاحب ڈال پھری
اور ان کے تلامذہ علی الخصوص مولانا غلام خان صاحب اس مسلک کے داعی بنے اور
اور باقی علمائے دیوبند کی روایتی خاموشی کے بجائے کھلی حمایت سے اس جماعت کو
اپنے جملہ نظریات علی الخصوص توسل و استعانت کے شرک و بت پرستی ہونے اور توسلین
کے شرک و بت پرستی ہونے کی ترویج و اشاعت میں بڑی مدد ملی۔ علماء دیوبند کی نئی پودہ دورہ
قرآن کے ذریعے ان نظریات و اعتقادات کا استفادہ کرنے لگی اور بزمِ غوثی مولانا غلام
صاحب کی اسرار توحید اور مقام الوہیت سے شناسائی کا اعتقاد ان پر اس قدر بجا و اثر

بن گیا کہ جملہ مفاسد سے انکھیں بند کر لیں اور ان کے مسلک اہل سنت کی علانیہ مخالفت حق
سے عدول و انحراف بلکہ راہ اعتزال و خروج پر گامزن کی کو صرف اس خوش فہمی میں نظر انداز
کر دیا کہ مولانا بریلویوں کی خوب خبر لے رہے ہیں۔ ان کی بدعات کا رد اور شرک و بت پرستی
کا قلع قمع کر رہے ہیں اور اس طرح مدامت فی الدین اور حق سے چشم پوشی جیسا گھناؤنا
کردار ادا کیا۔

سماع موتی کے انکار کی ضرورت

یہ بات ہر ادنیٰ سمجھ والے سے بھی مخفی نہیں رہ سکتی کہ استمداد و استعانت اور توسل
و تطفل دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہونے والے حضرات سے اسی صورت میں متصور
ہو سکتا تھا جبکہ ان میں زائرین اور حاضرین بارگاہ کی معرفت تسلیم کی جاتی اور ان کے
سلام و کلام کا سماح و شعور مانا جاتا۔ جب تک یہ بنیاد قائم تھی عوام اہل سنت کو اس
راہ سے بٹانا اور مقربان بارگاہ خداوندی کی بارگاہ سے دور رکھنا ممکن نہ تھا لہذا اس
بنیاد و اساس کو گرانا لازمی سمجھتے ہوئے سماع کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ عوام مومنین یا اولیاء
اللہ شہداء سے نفی کو ناکافی سمجھتے ہوئے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام علی
الخصوص سید الرسل امام الکمل جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والتنار کے متعلق بھی لاعلمی
اور بے خبری ثابت کرنے کی ٹھان لی گئی۔ مولانا غلام خان صاحب اپنے مزعور جواہر القرآن
میں حضرت عزیر علیہ السلام والے قصہ میں اس طرح تحریر کرتے ہیں۔

۱۔ سو سال کا عرصہ انہیں یک روزہ خواب کی طرح معلوم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ
حالت موت میں یہ جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام اختلاف لیل و نہار اور انقلابات عالم سے خبر
تھے (تا، اس واقعہ سے سماع موتی کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام دنیا میں
ہونے والے تمام انقلابات سے بے خبر تھے اور نہ انہیں بیرونی آوازیں سنائی دیں نیز

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کی ارواح طیبہ ان کے اہل بیت
موجود نہیں رہتیں اور ان کی حیات دنیوی ناسوتی نہیں ہوتی، بلکہ برزخی ہوتی ہے۔

جواہر القرآن - جلد اول - ص ۱۷۷

جلالہ الصدور کے اوراق میں منکرین کے مغالطات پر بحث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق ان حضرات کی ذہنیت واضح ہو جائے گی، لیکن بطور نمونہ انداز فکر اور بالغ نظری کے
ساتھ ساتھ بارگاہ مصطفوی سے مذاق و استہزاء ملاحظہ فرمائیے شفاء الصدور مترجم ص ۹۱؛
۲۔ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمع قول امرأۃ واقفۃ علی باب

الحجرۃ الشریفۃ حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت۔

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اس عورت کی کلام کو نہیں سن سکتے تھے جو
حجرۃ مبارکہ کے دروازہ پر کھڑی ہوتی تھی، تو وفات کے بعد سن سکنے کا کیا امکان؟ انا
للہ وانا الیہ راجعون۔

حالانکہ بقول مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع سلام و کلام
اور زائرین کے علم و شعور میں اختلاف ہی نہیں اور نہ دو رائیں ہیں۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۷۷
مگر انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں اسی وجہ سے ان کو مستثنیٰ
کیا ہے۔ انتہی

ذمہ دار کون ہے؟

میں بڑی دلسوزی سے عرض کروں گا کہ اس سخت اور سینہ زوری میں اکابرین دیوبند
کا بھی حصہ ضرور ہے اور ان کی تشکیک و توہم اور شک و تردید والی پالیسی نے اس جماعت
کو تقویت پہنچائی۔ سماع موتی کے منکرین اور سماع موتی کے قائلین کو ہم پہلہ قرار دینے انکار
سماع والی شق کو قابل اختیار و اعتبار سمجھنے سے اس بے لگام جماعت کے لئے اچھا خاصا

مکھلا میدان مہیا ہو گیا۔

۱، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی فتاویٰ رشیدیہ ص ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰

ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۸۷

عقیدہ سماع اموات جمہور صحابہ تابعین و تبع تابعین اور جمہور اہل سنت کا مسلک و مذہب ہے اور جس پر احادیث صحیحہ صریحہ الدلالة شاہد صادق اور دلیل ناظر اور وہ بھی ایسی جو کہ درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، جیسا کہ مولانا انور شاہ صاحب فرماتے ہیں:

والاحادیث فی سماع الاموات قد بلغت مبلغ التواتر۔ فیض الباری جلد ثانی ص ۴۳
مگر اس کو جب اس قدر مختلف فیہ ناقابل فیصلہ، غیر ممکن التحقیق قرار دے دیا جائے اور خلاف جمہور کو غلط کہنے سے منع کر دیا جائے اور ہر دو شقوق کے اختیار کی گنجائش نکال لی جائے، تو انکار سماع سے ضلالت و گمراہی اور الحاد و بے دینی کے لزوم اور حق و صواب سے انحراف و اختلاف والے مفسدہ کا اندیشہ ختم ہوا۔ البتہ ایک عظیم فائدہ میسر آگیا اور وہ یہ کہ جب اہل قبور ملتے ہی نہیں، تو ان سے استعانت و استمداد لغو و باطل ٹھہری۔
بلکہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے تو کسی ایہام و اخفا کو ناکافی سمجھتے ہوئے صراحت فرمادیا:

البتہ عوام کا سا اعتقاد اثبات کہ ان کو حاضر و ناظر متصرف مستقل فی الامور سمجھتے ہیں یہ صریح ضلالت ہے اگر اس کی اصلاح بدون انکار سماع نہ ہو سکے تو انکار سماع واجب ہے۔ التلکشف ص ۲۷

صرف یہ نہیں کہ عوام میں اندیشہ کج روی کے پیش نظر اس مسئلہ کی تشہیر نہ کی جائے بلکہ صاف صاف انکار کر دینے کا حکم اور بھی اولویت و استجاب تک محدود نہیں رکھا، بلکہ درجہ وجوب و فرضیت تک پہنچا دیا۔ حیرانی کی بات ہے کہ اصلاح امت کے لئے اس اس نسخہ کو تجویز کرنے میں کون سی حکمت کار فرما ہو سکتی ہے۔ اگر زندہ اولیاء اللہ کے متعلق کوئی عامی یہی عقیدہ اختیار کر لے تو حکیم الامت صاحب کا تجویز کردہ یہ نسخہ کیونکر قابل عمل ہو گا کوئی یہ کہہ سکے گا کہ وہ تو قریب سے بھی نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے، دُور سے

کیسے دیکھ سن سکتا ہے۔ اگر یہاں اپنا مشاہدہ اس جرأت سے مانع ہے یا لوگوں کے مشاہدات و اخبار تو اہل قبور کے متعلق اللہ رب العزت اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود، آنسو و راد و اولیاء اللہ کے مشاہدات موجود ہیں پھر انکار کی جرأت کیونکر ہو گئی۔ لہذا جو صورت اس شخص کے راہ راست پر لانے کے لئے کارآمد ہو سکتی تھی، اس کو اہل قبور میں زائرین کی معرفت اور سماع سلام وغیرہ تسلیم کر کے بھی بردے کار لایا جاسکتا تھا۔ انکار سماع اور وجوب انکار کی گنجائش کیوں نکالی گئی۔ پھر اس انکار کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اہل اللہ پر اصنام و اوثان والی آیات چسپاں کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا اور شرعی لحاظ سے جائز طریقوں پر استعانت و استمداد کرنے والوں کے لئے مشرک اور بت پرست جیسے فتویوں کے لئے میدان صاف ہو گیا۔ اگر یہ مصلحت مد نظر رکھ کر سماع کا انکار کیا جاسکتا ہے، تو قیامت کے دن شفاعت کا بھی انکار لازم، کیونکہ اس سے لوگ گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے پھر زندہ لوگوں کے صدقات اور دعوات سے اموات کے انتفاع کا انکار بھی لازم کیونکہ اس اعتقاد سے عملی کوتاہی پیدا ہوتی ہے اور اختیار کی امداد پر مبرورہ کر کے لوگ خود سعی عمل سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس بے شمار مفاہد لازم آئیں گے جن کا لزوم و فساد منصف مزاج ارباب علم و عقل پر غفی نہیں ہو سکتا۔

بہر کیف جب حکیم الامت نے اس ضرورت سے مشروط انکار کو واجب قرار دے دیا اور یہ شرط ضرورت بالفاق اکابر و اصاغر دلیوبند اس وقت موجود ہے تو انکار سماع واجب و فرض ہو گیا۔ اس لحاظ سے حکیم الامت کے اس نیاز مند اور مخلص کا حوصلہ قابل داد ہے کہ بلا خوف و لومۃ لائم اس ارشاد گرامی پر عمل کر دکھایا اور تواتر المعنی احادیث کو بلکہ آیات کلام مجید کو خوف خدا اور پاس فرمان مصطفیٰ سے عاری ہو کر اپنے مرشد روحانی کے اس ارشاد گرامی پر شاکر گردیا اور بقول مافلا شیرازی ع
بے سجادہ رنگیں کن گھرت پیر مغال گوید

کا عمل نمونہ پیش کر دیا۔ لہذا ہم یہ عرض کرنے میں حق بجانب ہیں۔
اسے باوصیائیں ہمہ آوردہ تست

بہر حال کسی کی غلط فہمی کی بنا پر کتاب و سنت، آثار صحابہ اور اقوال اکابرین ملت و منقذیان نام کے ساتھ ثابت عقیدہ و نظریہ کے انکار کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا، جبکہ وہ بھی فرضی ہو کیونکہ اس اعتقاد والا کوئی شخص ہمیں دیکھنے سننے کا آج تک اتفاق نہیں ہوا۔ جاہل سے جاہل مسلمان بھی متصرف حقیقی اور مستقل فی الامور صرف التدریب العزت کو جانتے مانتے ہیں اور لطف یہ کہ خالقہائی ماحول میں ہم رہتے ہیں، مگر تسلی عوام کے اس اعتقاد کی گہری بیٹھ بھٹائے ان حضرات کو ہو گئی۔

عقیدہ سماع اموات اکابرین ملت کی نظر میں مولانا رشید احمد مولانا قوی

اور مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور خاتم الفسین والحمدلہ شاہ عبد العزیز صاحب سے زیادہ محتاط اور پاسبان عقیدہ توحید نہیں ہو سکتے، انہوں نے اس مسئلہ کی جوابدہی بیان فرمائی ہے، اسے ملاحظہ فرمائیے اور تفاوت راہ کا مشاہدہ کیجئے۔

دا، شیخ اہل شیخ الحدیثین شاہ عبدالحق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

بالجملہ کتاب و سنت مکتوم و مشحون اندکہ دلالت میکند بر وجود علم موتی را بدینا و اہل دنیا پس منکر نشود آل را، مگر جاہل باخبار و معکر دین۔ اشتمت اللغات جلد سوم ص ۱۰۰ ترجمہ مختصر یہ کہ کتاب و سنت ایسے دلائل سے بھر پور ہیں جو اموات میں دنیا و اہل دنیا کے علم و معرفت اور احساس و شعور پر دلالت کرتے ہیں؛ لہذا سماع اموات کا انکار صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اخبار و روایات سے بے خبر ہے یا پھر دین و ایمان سے بیگانہ اور تہی دامن ہے۔

(۲) حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی: اس سوال کا کہ آیا انسان کو بعد از موت ادراک و علم حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ اور زیارت کرنے والوں کو پہچانتا ہے یا نہیں ان کے سلام و کلام کو سنتا ہے یا نہیں؟ مفصل جواب تحریر فرما کر خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں۔
بالجملہ انکار شعور و ادراک اموات اگر کفر نباشد در الحاد بودن او شبہ نیست۔

فتاویٰ عزیز یہ۔ جلد اول۔ ص ۹۲

خلاصہ کلام یہ کہ اموات و اہل قبور سے شعور و ادراک کا انکار کرنا بالفرض کفر نہ ہو تو اس کے الحاد و بے دینی ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ تفصیلاً ان عبارات کا ذکر آئندہ صفحات میں ہدیہ ناظرین ہوگا۔ لہذا اختصاراً صرف اتنا قدر معروض خدمت ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں، جن کا علم و فضل اور شریعت پر عبور اور غموض فکر و وقت نظر علمائے بریلی و دیوبند سب کے نزدیک مسلم ہے۔ ان کے ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر سماع موتی پر احادیث صحیحہ مشہورہ بلکہ متواترہ صریحہ الدلالت کے ہوتے ہوئے انکار سماع کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی؟ اس سے امت میں اصلاح کی بجائے عظیم فساد کا دروازہ کھل گیا ہے اور اہل سنت کو معتزلیوں اور خاریجیوں کی راہ پر ڈال کر گمراہ اور بدبین بنایا جا رہا ہے۔

انکار سماع کے لازمی تقاضے

جب انکار سماع کا فیصلہ ہی کر لیا گیا تو منکرین کا محض زبانی دعویٰ قابل قبول نہ تھا۔ دوسری دنیا میں بالعموم اور زیر مغیر ہندوپاک میں بالخصوص برپا شدہ ان کا ایسا معتقد اور مقلد تھا کہ ان کی زبان کو ہی شریعت کا معیار سمجھتا جس کا اقرار فرماتے وہ عین دین اسلام بن جاتا اور جس کا انکار فرما دیتے، وہ خلاف حدیث و قرآن بن جاتا۔ پھر بقول منکرین وہ مبتدعین بھی یہاں بستے تھے، جن کی بدعات کے قلع قمع کے لئے انکار سماع کی ضرورت تھی اور وہ اپنے معتقدات پر کتاب و سنت، آثار صحابہ اور اقوال اکابرین سے تسک اور

استدلال کرتے تھے، تو یہ امر ناگزیر ہو گیا کہ انکار سماع اموات اور عدم علم اہل قبور پر دلائل پیش کئے جائیں۔

۱۱، چنانچہ کلام مجید سے وہ آیات جن میں زندہ کفار اپنے حواس و مشاعر، عقل و دانش اور حیات و زیست سے فائدہ نہ اٹھا سکتا، مذکور تھا اور اس بنا پر ان کی قوت سامعہ کے وجود و عدم قوت باہرہ کے تحقق و عدم تحقق عقل کے ثبوت و عدم ثبوت اور حیات کے حصول و عدم حصول کو یکساں قرار دے کر ان سے سماع نافع، رویت نافعہ نتیجہ خیر نظر و فکر کی نفی کر دی گئی تھی، اپنا مطلب کشید کرنے کے لیے پیش کی گئیں۔

یا پھر وہ آیات جو اصنام و اوثان اور انصاب و احبار کی لاعلمی و بے خبری پر دلالت کرتی تھیں اور جن میں ان کے اپنے عابدین کی حاجات پوری کرنے سے عاجز و ناتوان وغیرہ کا بیان تھا، ان کو اہل قبور اولیاء اللہ و شہداء و صدیقین بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام پر منطبق کر دیا گیا۔ اکابرین دیوبند نے اگرچہ ذوات انبیاء علیہم السلام کو مستثنیٰ قرار دیا تھا، مگر حضرت دوسری جگہ انکار کے لئے بنیاد و اساس تھی، وہ یہاں بدرجہ اتم و اکمل موجود تھی، اس لئے اصاعز نے یہ کمی بھی پوری کر دی۔ مولانا غلام خان کی عبارت منقولہ از جواہر القرآن میں سماع انبیاء کی نفی اور ان کے ابدان سے ارواح کی بے تعلق جو علم و ادراک کے لئے بنیاد و اساس ہے، ہدیہ ناظرین ہو چکی یا پھر وہ آیات جن میں کسی حکمت الہیہ کے تحت اولیاء و انبیاء سے حالت نیند میں یا موت غیر متعاد میں بے توجہی و بے التفاتی طاری کر دینے کا بیان تھا، جس سے فقط ذات خداوندی کا شانِ اعجازی بیان کرنا اور حواس و مدارک کا ادراک کے لئے محض سبب عادی ہونے کا بیان مقصود تھا، جبکہ اہل اسلام میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہ تھا نہ ہے کہ اولیاء و صالحین، شہداء و صدیقین اور رسل و نبیین اپنے ادراک و علوم اور احساسات و شعور میں ایسے مستقل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حواس و عقول کو احساس و علم سے روک نہیں سکتا اور ان کی توجہ و التفات کو دوسری جانب نہیں پھیر سکتا۔

۱۲، ذخیرہ احادیث سے دیگر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی روایات کو نظر انداز کر کے دراصل صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ایک ذاتی رائے اور استنباط و اجتہاد کو سہارا بنایا گیا، وہ بھی ان کی دوسری مرفوعہ احادیث کے برعکس جبکہ اس ذاتی رائے اور استنباط و اجتہاد سے بھی ان کا رجوع منقول ہے اور رجوع سے قطع نظر اہل محدثین کے نزدیک ان کی وہ روایت بھی اہل قبور سے علم و ادراک کی نفی نہیں کرتی، مکمل تحقیق آپ آئندہ صفحات پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ باقی جو کچھ ذکر کیا گیا ہے محض مشابہات و مناسبات ہیں اور تاویلات و توسیلات جن سے اپنے مطالب کشید کرنے کی سعی لا حاصل کی گئی ہے۔

۱۳، امام صاحب علیہ الرحمۃ سے ظاہر الروایۃ متواترۃ السند کتب میں کوئی قول دستیاب نہیں ہو سکا، البتہ شاذہ روایت مل گئی جیسا کہ فتاویٰ رشیدیہ میں اس گروہ کے مقتدا و پیشوا جناب گنگوہی صاحب نے تصریح کی ہے۔

مسئلہ سماع موتی میں امام صاحب علیہ الرحمۃ سے کچھ منصوص نہیں ہے اور جو روایت آئی ہیں وہ شاذ ہیں، حالانکہ ملا علی القاری نے مطلقاً ایسی کوئی روایت ماننے سے انکار کیا ہے، مگر اسی کو غنیمت بارہ اور نعمت غیر مترقبہ سمجھا گیا اور اس میں تقویت اس طرح پیدا کر لی گئی کہ انکار سماع میں تو شاذ روایت موجود ہے، مگر اثبات سماع میں تو شاذ روایت بھی نہیں ہے، حالانکہ ایک طالب العلم سے بھی یہ حقیقت مخفی نہیں کہ احادیث مرفوعہ صحیحہ صریحہ کے مقابل خود بتی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب شاذ روایت کا اعتبار نہیں۔ امام صاحب علیہ الرحمۃ کی طرف منسوب روایت کا اعتبار کیونکر ہو سکتا ہے؟ مزید تحقیق بعد میں ذکر کی جائیگی۔

قائمین سماع اموات کے دلائل سے مجربانہ سلوک

محض اپنے دلائل کا بیان کافی نہ تھا، لہذا مخالفین کے دلائل کا جواب بھی دینا تھا، اور ان کی حجت پر بھی کاری ضرب لگاتے بغیر بات بنتی نظر نہ آتی تو اس طرح گلو خلاصی

کرائی کہ آیات کلام مجید کو ویسے ہی ہضم کر گئے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بخاری و مسلم اور دیگر صحاح میں نظر آئیں، جن پر سند کے لحاظ سے تضعیف و تشکیک کا احتمال نہ تھا۔ ان پر اس طرح ہاتھ صاف کئے کہ یہ کلام مجید کے لفظوں قطعیہ کے خلاف ہیں لہذا ناقابل اعتبار ہیں۔

حالانکہ محض قرآن پاک میں موجود ہونا آیات کو قطعی الدلالت نہیں بنادیتا۔ قطعی الثبوت ہونا اور بات ہے۔ قطعی الدلالت ہونا اور بات ہے۔ مثلاً حروف مقطعات ثبوت کے لحاظ سے قطعی ہیں، مگر باعتبار لغت کسی معنی پر دلالت ہی نہیں کرتے اور الرحمن علی العرش استوی یوم یکشف عن ساق وغیرہ متشابہات باعتبار لغت جس معنی پر دال ہیں، اس کا اعتقاد کفر میں جاتا ہے۔ چہ جائیکہ اس پر دلالت قطعیہ تسلیم کی جائے۔ عام مخصوص البعض بھی ثبوت کے لحاظ سے قطعی ہوگا، مگر دلالت کے لحاظ سے قطعی سستی کہ خبر واحد سے اس میں تخصیص کرنا اور اس کے عموم کو کم کرنا بالاتفاق جائز ہے اور مخصوص میں مخصوص سے زائد نہ مانا جائے تو مخصوص کے برابر خود ہی ماننا پڑے گا اور منکرین سماع نے مبتنی آیات انکار کے ضمن میں پیش کی ہیں۔ ان کے مدعا پر ان میں سے کوئی بھی قطعی الدلالت نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں صریح الدلالت بھی نہیں، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک نزول اور مصروف عن الظاہر ہیں۔ ایسی صورت میں ان آیات مبارکہ سے احادیث مرفوعہ صحیحہ مشہورہ بلکہ متواترہ المعنی کو روکنے کا کون سا امکان ہو سکتا ہے؟

جن روایات مرفوعہ میں سند کے لحاظ سے کچھ گنجائش ملی۔ اس میں بے رحمانہ جرح و قدح سے کام لیا گیا۔ (۱) حالانکہ جب ضعیف روایت مختلف طریقوں سے ثابت ہو تو دیگر جن تک پہنچ جاتی ہیں۔ چہ جائیکہ احادیث صحیحہ علی الخصوص بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایات ان کی تائید کریں، بلکہ آیات کلام مجید ان میں تقویت پیدا کر دیں۔ (۲) نیز سند کے لحاظ سے ضعیف متن اور مفہوم اس حدیث کے ضعف کو مطلقاً اور دائماً مستلزم نہیں ہوتا جیسا کہ قوت

سند پر مقام پر قوت مضمون متن کو مستلزم نہیں ہوتی۔ صحیح السند حدیث معلول ہو کر متن کے لحاظ سے ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے جیسا کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ما انتم باسمع لما قول منہم ولكن لا یجیبون رائے صحابہ تم ان مردار کفار سے زیادہ قویٰ باتوں کو نہیں سن رہے، مگر وہ جواب نہیں دیتے، سند کے لحاظ قویٰ ہے، مگر منکرین نے مضمون متن کو تسلیم کرنے سے بزم خویش اسی علت کے پیش نظر انکار کیا کہ یہ خلاف قرآن ہے۔ کبھی سند کے لحاظ سے ضعف کے باوجود مضمون کے اعتبار سے صحت و قوت موجود ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں کتنے ایسے مقام ہیں کہ روایت بحسب السند ضعیف مگر سب صحابہ تابعین و تبع تابعین اور دیگر اہل علم کا وہی مذہب ہے (۲) پھر یہ کاذب ہر بات میں کاذب نہیں ہوتا۔ شیطان نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی برکت بیان کی تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ صدق و لکن کذب شیطان ہے تو بڑا جھوٹا لیکن تمہارے ساتھ سچی بات کر گیا ہے (۴) نیز علمائے امت کا کسی بھی روایت کو قبول کر لینا بجائے خود دلیل صحت ہوتا ہے۔ کما تقرؤ فی موضعہ۔

لہذا ضعیف روایات جب آیات قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے تقویت حاصل کر لیں اور ان کے معنی و مفہوم پر جمہور اہل اسلام کا اتفاق ہو، ان میں جرح و قدح کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔

بعض روایات کو کشف والہام اور روایات منامات ہونے کی بنا پر رد کر دیا مالا کشف والہام بذات خود قطعی ذریعہ علم و یقین کا نہ سہی، کیونکہ انبیاء و رسل علیہم السلام کے ماسوا میں کشف والہام کے اندر غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس روایات میں بھی انبیاء علیہم السلام کے قلوب مقدسہ بیدار ہوتے ہیں۔ ان کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، مگر دوسرے حضرات کے دلوں پر حالت نوم کے غلبہ کی وجہ سے سمجھنے میں یا یاد رکھنے میں غلطی لگ سکتی ہے لیکن

ان کو طیئہ نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں، بلکہ ان میں معیارِ صحت یہ ہے کہ ان کو ظاہرِ شرع کے مطابق پائیں تو حجت ہوں گے، ورنہ نہیں۔ کشفِ صالحین اور ان کی فراستِ صادقہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله۔ رواه الترمذی وغیرہ۔ مومن کی فراستِ قلبیہ سے ہوشیار اور خائف رہو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے:

كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به - الحديث (مقامِ محبوبیت پر فائز ہوجانے والے بندہ مومن کے کالوں، آنکھوں اور قلوبِ مبارکہ کے انوارِ الہیہ سے منور ہونے اور عوام سے دیکھنے، سننے اور سوچنے سمجھنے میں ان کے استیازی مقام پر ادل و دلیل اور واضح برہان ہے)

علیٰ ہذا القیاس خواب کے متعلق سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد:

الدنيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة - بخاری شریف

کتاب الدویا ص۔ (سچا خواب نبوت کے چھپالیس شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے) نیز حدیث نبوی سلم یلیق من النبوة الا المبشرات (یعنی نبوت ختم ہوگئی، اب صرف نبوت کے عکس و پرتو اور انوار و برکات کے طور پر کچے خواب باقی رہ گئے ہیں)۔ صالحین و مقربین کے خوابوں کے اعتداد و اعتبار کی واضح دلیل ہے اور دویا و منامات کے صدق یا کشف و الہام کے صدق کے لئے معیارِ ظاہرِ شرع ہے؛ لہذا جب کتابِ سنت کشف و الہام اور دویا و منام کی تائید کر دیں، تو ان کو رد کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کلامِ مجید نے کفار کے خوابوں کو ناقابلِ اعتبار نہیں فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے قیدی ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر کرنا اور فرمانا جو میں نے تعبیر کی ہے۔ ایسے ہی ہوگا۔ نیز شاہِ مسر کے خواب کی تعبیر بیان فرمانا جیسے اس کا محل بیان فرمایا اس طرح ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کفار کے خواب بھی باطل محض نہیں ہوتے۔

علمائے اہل السنۃ شافعیہ، مالکیہ اور حنبلیہ مثل ابن کثیر، قاضی میاض، علاؤدی علامہ ابن حجر، امام سیوطی، ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ کے اقوال کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ مقتدی کے لئے امامِ مذہب کا قول حجت ہوتا ہے نہ کہ دوسرے علماء مذاہب کا حالانکہ مذہبِ اربعین اختلاف ہے تو اعمال کے اندر نہ کہ اعتقادات کے اندر کہیں محمد بن عبد الوہاب کے عقائد سے اتفاق اور دوسرے غیر مقتدین سے بھی اس بناء پر کہ اعمال میں اختلاف کے باوجود عقائد سب کے ایک ہیں اور کہیں ایسے مقتدائے انامِ محدثین و مفسرین کرام کے اقوال کو اس بہانے رد کر دینا کہ یہ مخفی نہیں ہیں اور یہ بات کسی ادنیٰ دانش و فہم رکھنے والے سے بھی مخفی نہیں کہ سماعِ اموات کا مسئلہ عقائد سے ہے نہ کہ اعمال سے اور عقائد میں اہل السنۃ کے مقابل معتزلہ، خوارج اور روافض وغیرہ ہیں نہ کہ مذاہب اربعہ میں سے کوئی فرق۔ جب علمائے احناف شوافع اور مالکیہ و حنبلیہ کا عقیدہ سماعِ موتی پر مستفق ہونا ثابت ہوجائے اور یقیناً ثابت ہے تو پھر بطابق فرمانِ مصطفوی اتبعوا السواد الا عظمیٰ راہ کو اپنانا ضروری ہے اور اس مسلک سے عدول و انحراف قطعاً ناجائز اور باطل ہے، لیکن ان کے نزدیک ان باتوں کا کیا وزن ہے۔ یہ امور کب قابلِ پذیرائی ہیں۔ انہوں نے ایک واجب پر عمل کرنا تھا اور اس راہ کی ہر گاہ کو دوڑ کر تار تھا، تو جیسے بھی ہو سکا کر دیا اور حکیم الامت جناب اشرف علی صاحب کے فرمان واجب الاذعان پر عمل پیرا ہو کر اس فریقہ سے سبکدوش ہو گئے، مگر کتاب و سنت، آثارِ صحابہ اقوال اولیاء و علمائے محدثین و مفسرین کے ساتھ انتہائی مجرمانہ سلوک کے مرتکب ہو گئے اور اہل السنۃ کے مسلک و مذہب سے اعتزال و خروج کے مرتکب ہو گئے۔ اور شاہ عبدالحق و شاہ عبدالعزیز کے ارشاد کے مطابق انکارِ دین اور الحاد و بے دینی کی گھاٹی میں جا پڑے۔ لغو بالہ من ذالک۔

انکارِ سماعِ اموات سے انکارِ حیاتِ قبر تک

سماع اموات و اہل القبور کا عقیدہ دراصل حیاتِ قبر اور عذاب و ثواب اہل قبر پر ہی مبنی و موقوف تھا۔ حیات ثابت ہو تو سماع کا قول بھی ممکن، ورنہ جب قبور میں حیات و زیست ہی نہ ہو تو اہل قبور کے سماع کا قائل کون ہو سکتا تھا تو یار لوگوں نے آیاتِ مقدسہ احادیث متواترہ اور اجماع امت کی پر داکے بغیر اموات و اہل قبور کی حیات کا انکار کر کے اس بنیاد و اساس کو بھی ختم کر نیکی مٹائی اور جو عقلی شبہات بعض معتزلہ و خوارج اور روانض نے انکارِ حیات میں پیش کئے تھے، یعنی میت کا جماد ہونا اور اس کے اجزاء و اعضاء کا بکھر جانا، حواس و مشاعر کا کل بٹ جانا اور پھر بعض اموات کا مرق ہونا، بعض کا جل مرنا بعض کا لقمہ و نگاہ بن جانا وغیرہ وہی ان لوگوں نے پیش کرنے شروع کر دیئے اور آیات و احادیث کے ساتھ مذاق یہ کیا کہ اس قبر کی بجائے علیین و سحین میں قبر تسلیم کر لی گئی اور اس مدفون و مقبور بدن کی بجائے مثالی ابدان تسلیم کرنے لگے یا محض ارواح کے عذاب و ثواب پر قناعت کر لی گئی اور آیات و احادیث کے جو معانی و مطالب صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین نے سمجھے اور جن پر فرق مبتدعین معتزلہ و خوارج اور روانض وغیرہ کے ظہور سے پہلے تمام اہل اسلام کا اجماع تھا وہ ان کے ظہور کے بعد بھی جمہور اہل اسلام کا اتفاق ان کا انکار کر کے دین اسلام میں عظیم فتنہ پیدا کر دیا گیا۔

حالانکہ کتب اہل سنت مجمل کلام و عقائد میں تالیف و تصنیف کی گئی ہیں، ان میں معتزلہ وغیرہ کے اعتراضات کی مدار انہی ابدان و اجساد کے جماد ہونے پر ہے اور اہل سنت نے انہی ابدان میں حیات و زیست تسلیم کی ہے اور انہیں مقبور خبثوں کی طرف اعادۂ روح اور اس کے تعلق کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر ان ابدان میں حیات و زیست ہی نہ ہوتی تو ان مبتدعین کے ساتھ صدیوں تک محاذ آرائی، بحث و مباحثے اور ان کی تفصیل و تفسیق بلکہ تکفیر کا کیا جواز تھا یا ان فرق ضالہ کے لئے اہل سنت پر جل جانے والوں غرق ہو کر

پھیلیوں وغیرہ کا لقمہ بن جانے والوں یا درندوں کے شکموں میں پہنچ جانے والوں سے اعتراض کرنے کا کیا جواز تھا۔ سولی پر لٹکے اشخاص میں آثارِ حیات وغیرہ کے عدم احساس سے نقص کرنے کا کیا جواز تھا؟ گویا اس گروہ سے قبل نہ اہل سنت نے ان فرق مخالفہ کا مقصد سمجھا اور نہ انہوں نے اہل سنت کا مذہب و مسلک اور صدیوں سے یہ جنگ بلا وجہ جاری ہے۔

نیز روح کی زندگی، اس کے رنج و الم یا راحت و سکون کا تو فلاسفہ نے بھی انکار نہیں کیا اور نہ ہی معتزلہ نے، تو اہل سنت کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ نیز روح کا ابدانِ مثالیہ سے ربط و تعلق، ابدانِ اصلیہ کے ساتھ ربط و تعلق میں کسی کے نزدیک مانع نہیں۔ علامہ آلوسی روح المعانی جلد ۲ ص ۱۳۳ پر فرماتے ہیں کہ ارواح قدسیہ اصلی ابدان سے متعلق ہونے کے باوجود مختلف صور و اشکال اور متعدد ابدانِ مثالیہ میں جلوہ فرما ہو کر مختلف کارہائے نمایاں سرانجام دیتے ہیں۔ یہ امر ساداتِ صوفیہ کے نزدیک مشہور و معروف اور محقق و مسلم ہے اور اس کا منکر یا جاہل ہے یا معاند اور ہٹ دھرم ہے۔

الانفس الانسانية اذا كانت قدسية قد تنسلخ عن الابدان و تذهب بمشكلة ظاهرة بصور اخرى (الی)، مع بقا نوع تعلق لها بالابدان يتاقي معه صدور الاضال متبادالی، هذا امر مقرر عند السادة الصوفية مشهور فيما بينهم وانكار من ينكروا مكابرة لا تصدر الا من جاهل او معاند۔ وكذا في فتح الملمم جلد اول ص ۳۵ نقل عن الآكوسي۔

ہم فرض جب متعدد مثالی ابدان دنیوی زندگی میں حاصل ہونا اصلی بدن کے ساتھ تعلق و ربط کے منافی نہیں، جبکہ یہاں روح کا تعلق بالبدن حلولی ہے اور بعد از وفات حلول بھی ضروری نہیں ہے، تو پھر بدن اصلی کے ساتھ ربط و تعلق میں کونسا امر مانع ہو سکتا ہے۔ جبریل امین جس وقت وحیہ کلبی یا اعرابی کے روپ میں بارگاہِ مصطفوی میں

بیٹھے ہوتے تھے، اسی لمحے سدرۃ المنتہیٰ پر اپنی اصلی شکل و صورت میں بھی جلوہ فرما ہوتے تھے قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا۔

الغرض یہ یہودہ تو جہات آیات و احادیث کے ساتھ کھیل اور مذاق سے مختلف نہیں، مگر منکرین نے بزم خویش اپنے ان قطعی دلائل کو اس بے رحمی کے ساتھ استعمال کیا کہ حیات شہداء اور حیات انبیاء اور ان کے ابدان سے بھی ارواح کے ربط و تعلق کا کلیتہً انکار کر دیا اور خدا و رسول سے خوف و شرم کی ضرورت نہ سمجھی۔ انا لله وانا اليه راجعون۔

اب پچھٹائے کیا ہوت

علماء اہل السنۃ بریلی و بدایون و غیر آباد وغیرہ کے ساتھ تعصب و فحاشمانہ رویہ نے علماء دیوبند کو اپنے اندر پرورش پانے والے اس شرم ذمہ قلیلہ کے خلاف آواز بلند نہ کرنے دی اور عمداً مصلحتاً حق سے عدول و انحراف کو قابل برداشت سمجھ لیا گیا اور سالہا سال تک یہی تغافل و تساہل برتا گیا۔ جب پانی سر سے گذرنا دیکھا اور سب دیوبندیوں کو معتزلی و خارجی بننے دیکھا تو بعض حضرات نے بزبان قلم ہدایۃ الحیران کی سعی فرمائی اور تسکین صدوہ کے لئے کمر بستہ باندھی، کہیں مقام حیات سے پردہ اٹھایا تو کہیں حیات الاموات کی سدا بلند ہوئی۔ مبتلعین و مناظرین ان کتابوں کو بغلوں میں دبائے عوام کے سامنے علماء دیوبند کے مذہب و مسلک میں بطور سندان کتابوں کو پیش کرنے لگے اور یوں ادھر سے برسر عام قبر میں حیات اور عذاب و ثواب کے چرچے ہونے لگے اور اموات کے سلام زائرین وغیرہ سننے کی باتیں ہونے لگیں، مگر مقررین کے منہ سے ایسے کلمات سن کر اور علماء دیوبند کی تازہ تصنیفات میں یہ مضامین دیکھ کر سامعین و قارئین حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں کہ کل تک علمائے اہل السنۃ بریلوی یہ مسائل بیان کرتے تھے تو ملحد و بے دین اور کافر و مشرک قرار پاتے تھے۔ آج بھی مذہب علمائے دیوبند کا بن گیا ہے اور واقعی یہی مذہب ان کا تھا، تو پہلے کیوں نہ بیان کیا گیا؟

پھر ان کو سبق ہی یہی دیا گیا تھا کہ کسی کے قول سے عقیدہ ثابت نہیں کیا جاسکتا، یہ تو شرک ہے۔ اتخذوا حادہم و دہبا فہم ادبا با من دون اللہ۔ مشرکین اہل کتاب نے اپنے علماء اور صوفیاء کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنالیا تھا اور احادیث صرف وہ معتبر ہوں گی، جو ان کے بیان کردہ قرآنی مفہومات کے مطابق ہوں اور جو اس کے خلاف ہوں، وہ مردود اور باطل ہیں اور سابقہ مفسرین نے جو کچھ بیان کیا، شرک و بت پرستی کی وہ تعبیر ان کے زمانہ کے لحاظ سے تھی۔ آج شرک و بت پرستی وہ ہے جس کی وضاحت و صراحت ہم کر رہے ہیں۔ اس ذہن کو راہ راست پر لانا کا رے دارد محض علمائے دیوبند کا مذہب بیان کر دینے سے ان کی تسلی کیونکر ہو سکتی ہے؟ اگر مولانا غلام خان صاحب کو مسلک دیوبند کا ترجمان سمجھ کر لوگ ان کی روش پر چل نکلے ہیں اور مذہب اہل السنۃ سے برگشتہ ہو گئے ہیں، تو اس کا سبب صرف مجرمانہ غفلت اور اظہار حق پر وقتی مصلحتوں کو ترجیح دینا فیض اللہ ان للرزق الحسن بقولہ تعالیٰ کنشہ خیر امۃ اخرجت للناس تاثر دن بالمعروف و تنہون عن المنکر۔

ترتیب کتاب

چونکہ عقیدۃ سماع اور اوراک و شعور اہل قبور اور ان سے توسل و استعانت کی بنیاد حیات قبر اور اس کا عذاب و ثواب ہے۔ لہذا اسے مختصراً بیان کر کے سماع اموات کی بحث ذکر کی جائیگی اور آخر میں ندائے پکار اور استعانت و استدعا کی بحث ذکر کی جائیگی۔ ہو سکتا ہے بنظر انصاف ان اوراق کو شرف مطالعہ بخشنے والا مسلک اہل السنۃ کی طرف رجوع کر لے اور اہل السنۃ حضرات راسخ الاعتقاد بن جائیں اور کسی کو اہل السنۃ کے متعلق غلط فہمی ہے تو وہ دُور ہو جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب و صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔

الاستفتاء

ما قولکم رحمکم اللہ تعالیٰ اس مسئلہ میں کہ اہل قبور زائرین کو جانتے ہیں یا نہیں اور ان کے سلام و کلام کو سنتے سمجھتے ہیں یا نہیں؟

نیز اگر انہیں علم دشعور اور ادراک و سماع حاصل ہے تو کسی مخصوص وقت میں یا ہمیشہ کے لئے یعنی وقت دفن سے نفخہ اولیٰ تک جبکہ بعض علماء اموات اور اہل قبور کے علم و سماع کا انکار کرتے ہیں اور عقیدہ سماع کو قرآن کریم کے خلاف سمجھتے ہیں اور اپنے دعویٰ پر یہ آیات کریمہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں: اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ تَحْتَ اَظْهَارِهَا وَلَا تَسْمَعُ لِمَنْ دَاخِلُ الْقُبُورِ وَلَا تَسْمَعُ لِمَنْ فِي الْقُبُورِ اور تم ان لوگوں کو سنانے والے نہیں جو قبروں میں مدفون ہیں، لایذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ (اہل جنت نہیں مرنے کے واسطے دنیوی موت کے)

نیز حبیبہ حبیبہ خدام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی سماع کا انکار کیا ہے اور اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ اور و مانت بسمع من فی القبور سے استدلال کیا ہے، سالا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دفور علم اعلیٰ فکاد و نظائرت اور قوت استدلال متبیط سب کے ہاں مسلم ہے، لہذا کسی بھی مسئلہ میں محض ان کا قول حرف آخر و قطعی حکم کا درجہ رکھتا ہے، خصوصاً جبکہ وہ قرآن کریم سے اس نظر و عقیدہ یعنی انکار سماع کو ثابت فرماتیں۔

علامہ ازہر منکرین سماع عقلی طور پر یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اہل قبور اموات مٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور مٹی بن جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں، جب قبروں میں کوئی شے ہوتی ہی نہیں تو ان کا سنا سمجھنا اور زائرین کو پہچاننا کیسے تصور کیا جاسکتا ہے؟

لہذا عقیدہ سماع اموات اور اہل قبور اگر حق ہے تو اس پر دلائل قائم کر کے اس کی وضاحت کی جائے۔ مخالفین جو آیات اپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں، ان کی صحیح تفسیر و تاویل بیان کی

جائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرمان کا محمل اور صحیح مفہوم بیان کیا جائے اور عقلی دلیل یا شبہ کا ازالہ کیا جائے تاکہ عقیدہ سماع اموات اور اہل قبور کی حقانیت و صداقت واضح ہو جائے اور اطمینان و تسلی حاصل ہو جائے۔ بیٹو فتوحروا۔ (مولوی ابوالفضل اللہ دہلوی از صحابہ)

الجواب

هو الموفق للصالح والنوا

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین المتفرد فی الالہیات والہدایۃ للاعیاء المستدین بادسال الرسل والنبيين المبشرين المنذرين المستقبل فی اضلال الاموات الصم العمی الیکم الکفار الضالین باغواء الشیطان الرجیم۔ والصلوة والسلام علی حبیبہ ومحبوبہ محمد المبعوث رحمة للعالمین الفائق لخلق آذان الامة الایمیتین۔ المزیل وقراسماع المسترشدين المستمعین للحق المبین بالآیات الواضحات البیتات المحی القلوب الاموات المقبورین فی قبور صدور المستدین بالمعجزات القاہرات البهارات بتوفیق اللہ الملک الحق العکیم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین والذابحین لهم بالاحسان الی یوم الدین۔

تقریر دعویٰ: بعد محمد محمود کل الوری وثنائے محمد خلق وخلق ہر دوسرا جواباً گذارش ہے کہ تمام اہل سنت علماء و محققین کا مذہب یہ ہے کہ اموات اور اہل قبور اپنے زائرین کو جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کے سلام و کلام کو سنتے سمجھتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا: بدل کہ تمام اہل سنت والجماعت اعتقاد و ارادہ بہ ثبوت ادراکات مثل علم و سماع مرسلات اموات را از اسناد و اشعار خصوصاً انبیاء را علیہم السلام (عند القلوب) اس دعویٰ کو دلائل کے ساتھ مدلل و مبرہن اور واضح و مبین کرنے سے پہلے چند امور بطور

تہید بیان کرنے ضروری معلوم ہوتے ہیں تاکہ محل نزاع متعین ہو سکے اور فہم مطلوب و مقصود میں سہولت پیدا ہو جائے اور مخالفین کے استدلال کا ضعف واضح ہو جائے۔

تہیدی مقدمات،

۱) مقدمہ اولیٰ۔ حقیقی عالم و مدبرک اور سامع و فہم صرف روح اور نفس انسانی ہے، خواہ حالت حیات ظاہر و دنیویہ ہو، خواہ برزخی یا حیات اخرویہ۔ وہی روح ملکوت اور محال لب احکام ہے، اس کے لئے جزاء و ثواب ہے اور اسی پر عذاب و عقاب ہے۔ بدن ان تمام امور میں اس کے تابع ہے۔ روح دائمی ابدی ہے نہ اس پر فنا ہے اور نہ اس میں انقراض و انتشار کا امکان۔ فنا و ہلاکت اور انقراض و انتشار صرف بدن اور اس کے اجزاء و اعضا کے لئے ہے۔ بدن میں علم و ادراک اور دیگر صفات روح کے تعلق کی مرہون منت ہیں اور وہ تعلق موت کے بعد اور قبر میں مدفون ہونے کے بعد بھی قائم رہتا ہے لہذا بدن میں ان صفات کا تحقق بھی ضروری ہے۔ خواہ بدن کی ہیئت باقی رہے یا بدل جائے، کیونکہ صحت حیات وغیرہ کے لئے بنیاد جسمانی کا برقرار رہنا ضروری نہیں جیسا کہ عنقریب دلائل سے واضح ہو جائے گا۔

امام رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: فزی جمیع فرق الدنیا من المہند والروم و العرب والعجم و جمیع ارباب الملل والنحل من الیہود والنصارى والمجوس والمسلمین و سائر فرق العالم وطوائفہم یتصدقون عن موتاہم ویدعون لہم بالخیر ویدعون الی قبورہم ولولہ انہم بعد موت الجسد بقوا احياء لکان التصدق عنہم عبثا والدعاء لہم عبثا والدعاء لہم عبثا ولکان الذہاب الی زیادتهم عبثا فالاطباق علی ہذہ الصدقة وعلی ہذا الدعاء وعلی ہذہ الزیادۃ بطل علی ان فطرتہم الاصلیۃ السلیمۃ شاہدۃ بان الانسان شیئ غیر ہذا الجسد وان ذالک الشئی لا یموت بل یموت ہذا الجسد (تفسیر کبیر جلد پنجم ص ۴۳۷)

ترجمہ: ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اطراف و اکناف یعنی ہند و روم اور عرب و عجم میں پھیلے ہوئے

تمام فرقے اور تمام مذاہب و مذاہب پر کار بند لوگ یعنی یہود، نصاریٰ اور مجوس، نیز تمام سلطان اور جہان میں موجود دوسرے گروہ اور جماعتیں اپنے اپنے فوت شدہ لوگوں کی طرف سے صدقات دیتے ہیں، ان کے لئے دُعائے خیر کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر زیارت کے لئے جاتے ہیں۔

اگر وہ اموات اپنے اجسام کے فوت ہونے کے باوجود زندہ نہ ہوں، تو ان کی طرف سے صدقہ و عبت عبث ہو جائے گا اور ان کے لئے دُعائے خیر بے مقصد ہو جائے گی اور ان کی زیارت بے منفعت اور بے سود فعل ثابت ہوگی، لہذا دنیا کے تمام اہل مذاہب و ادیان کا صدقات، دعوات اور زیارت قبور و اموات پر اجماع و اتفاق اس امر کی دلیل یقین ہے کہ ان سب کی فطرت سلیمہ اصلیاں بات پر شاہد صادق ہے کہ انسان جسم عنصری کے علاوہ کسی اور شے کا نام ہے اور اس شے پر موت و فنا نہیں، بلکہ صرف یہ جسم خاکی فنا پذیر ہے اور یہی ہلاکت و فساد کے درپے ہے نہ کہ انسان حقیقی اور روح و نفس ناطقہ۔

اس کے بعد فخر المفسرین والتمکین نے قرآن و حدیث سے اس دعویٰ پر دلائل قائم کرتے

ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وجولگ اللہ کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، نیز فرمایا: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند ربہم یوزقون۔ ان لوگوں کو مردہ گمان نہ کرو جنہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیتے جاتے ہیں، ارشاد خداوندی ہے النادیر حنون علیہا عند او عشیاء (دوزخی لوگ صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کئے جاتے ہیں، ان کو فنا و دخولنا دارفرعون غرق کر دیئے گئے اور فوراً دوزخ کی آگ میں داخل کر دیئے گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار (اللہ کے نبی فوت نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک مکان (دار دنیا) سے دوسرے مکان (دار برزخ) کی طرف منتقل ہوتے ہیں) فرمایا القبور موصیۃ من دیاض الجنة او حفرة من حفرة المیزان۔

(قبر حیات کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا)
 اقول: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات و احادیث سے مومنین و کفار ہر دو فرق
 کی موت جسمانی کے باوجود حیات روحانی اور بقائے نفسانی کو ثابت کر دیا ہے، جیسا کہ ہر صاحب
 عقل و دانش پر ظاہر ہے۔ انشاء اللہ العزیز بعد میں اس کی تفصیلی بحث ذکر کی جائے گی۔

ایک اور مقام پر امام رازی علیہ الرحمۃ نے فرمایا الموجود اما ان يكون ازليا و ابديا
 هو الله سبحانه و تعالیٰ۔ و اما ان يكون لا ازليا و لا ابديا هو عالم الدنيا مع كل فيها
 من المعاون و الملبات و الحيوانات و هذا الخمس الاقسام و اما ان يكون ازليا لا ابديا
 و هو متمتع الموجود لان ما ثبت قدسه امتنع عدمه و اما لا يكون ازليا ولكن يكون
 ابديا و هو الانسان و الملك۔ تصنیف کیسب و جلد پنجم ص ۳۱

خلاصہ ترجمہ: موجودات کی چار قسمیں ہیں: ۱۔ انلی وابدی، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ
 مختص ہے۔ (۲) نذالی نہ ابدی جیسا کہ عالم دنیا مع جمیع معدنیات، نباتات اور حیوانات کے۔
 (۳) انلی ہول ابدی نہ ہوں۔ یہ متمتع الوجود ہے، کیونکہ ہوشی انلی اور قدیم ہو، اس پر عدم طاری
 ہونا محال و ناممکن ہے۔ (۴) وہ موجودات انلی نہ ہوں یعنی حادث ہوں قدیم نہ ہوں، مگر ابدی اور
 غیر فانی ہوں، ان کو عدم لاحق نہ ہو جیسا کہ انسان اور ملائکہ۔

امام کے کلام سے واضح ہو گیا کہ روح انسانی ابدی اور غیر فانی ہے۔ یہی مذہب محقق و متقن
 ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ اس پر شاہد ہیں اور یہی قول صحیح ہے۔ اس مسئلہ کی وضاحت حیات
 برزخیہ کے اثبات میں اور دیگر مقامات پہ کی جائے گی، یہاں صرف اختصاراً بطور تہید بیان کرنا
 مقصود ہے۔

مقدمہ ثانیہ: سماع موتی کا مسئلہ عذاب و ثواب قبر والے عقیدہ پر متفرع ہے۔
 اگر قبر اور عالم برزخ میں اموات کے اجسام و اعضاء گل سڑ جائے اور اجزاء پر لگنہ ہونے کے
 باوجود حیات برزخیہ ثابت ہو جائے تو سماع کا اثبات بھی ممکن ہے، ورنہ یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ

سلام و کلام کا سنا اور سمجھنا بغیر حیوۃ کے ممکن نہیں ہے اور اگر اس بوسیدگی اور پراگندگی اور تغیر و
 تبدل کے باوجود عذاب و ثواب کا احساس و ادراک، الم عذاب اور راحت ثواب کا شعور و ادراک ہو سکتا
 ہے، تو از ترین کی معرفت اور ان کے سلام و کلام کا سماع و فہم بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عذاب
 قبر کے منکرین، سماع اموات کے بھی منکر ہیں اور عذاب و ثواب قبر کے قائل یعنی اہل السنۃ و الجماعت
 سماع اموات و اہل قبور کے بھی قائل ہیں۔ نیز ان دونوں عقیدوں کا اصل و فرع ہونا اور باہم متلازم
 ہونا معتزلہ کے پیش کردہ وجہ استدلال سے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا۔

مقدمہ ثالثہ: حیات برزخ اور کفار و مشرکین اور بعض عاصی و گنہگار مومنین کے لئے
 عذاب اور اہل طاعت و معذور مومنین کے لئے ثواب تمام اہل السنۃ و الجماعت کے نزدیک متفق علیہ
 اور مسلم ہے، بلکہ اس نظریہ پر تمام مسلمانان غیر القرون متفق و مجتمع ہیں اور تمام ترمذی الفین و منکرین بعد
 میں پیدا ہوئے جنہوں نے مومنین کے اجماعی عقیدہ کی مخالفت کی۔ نیز مخالفین صرف معتزلہ اور خوارج
 و روافض ہیں اور وہ بھی سب مخالفت میں متفق نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض اہل السنۃ کے ہونا
 ہیں۔ چند تصریحات ملاحظہ ہوں:

۱۔ علامہ نسفی عقائد میں فرماتے ہیں عذاب القبر للکافرین و لبعض عصاة المومنین
 و التعمیم لاهل الطاعة فی القبر بما یعلمہ اللہ تعالیٰ و یریدہ و سوال منکر و نکیر
 ثابت بالادلة السمعیۃ۔ عذاب قبر تمام کفار اور بعض گنہگار مومنین کے لئے اور انعام و
 ثواب اہل طاعت مومنین کے لئے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور چاہتا ہے اور منکر و نکیر کا
 قبر میں میت سے سوال کرنا دلائل سمعیہ سے ثابت ہے۔

۲۔ علامہ تفتازانی نے اس کی شرح میں فرمایا و انکذا لک بعض المعتزلہ و الروافض
 لان المیت جماد لا حیوۃ لہ و لا ادراک فتعذیبہ محال۔ شرح عقائد نسفی ص ۷۷۔
 (اور بعض معتزلہ اور رافضیوں نے ان امور کا اس بنا پر انکار کر دیا ہے کہ میت بے جان جماد ہے نہ
 اس میں حیوۃ ہے نہ ادراک، لہذا اسے عذاب دینا محال ہے۔

۳۔ علامہ ابن حجر فتح الباری شرح البخاری میں امام البخاری علیہ الرحمۃ کے قول: باب ما جاء في عذاب القبر کے تحت فرماتے ہیں: واكتفى بآثبات وجوده خلافاً لمن نفاه مطلقاً من الخوارج وبعض المعتزلة كعقرو بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما وخالف في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم۔ فتح الباری جلد خامس۔ ص ۲۳۰
 امام بخاری نے صرف اثبات عذاب قبر پر اکتفا کیا ہے تاکہ ان خارجیوں اور بعض معتزلہ کا رد کریں جنہوں نے مطلقاً عذاب قبر کی نفی کی ہے جیسے کہ مزار بن عمرو و بشر مریسی اور ان دونوں کے پیروں نے، لیکن اکثر معتزلہ اور تمام اہل السنۃ، وغیرہم نے اس مسئلہ میں ان کی مخالفت کی ہے۔

۴۔ علامہ قسطلانی ارشاد الساری شرح بخاری میں فرماتے ہیں: قد تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوتها وجميع عليه أهل السنة۔ جلد ثانی ص ۲۴
 کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل و براہین ثبوت عذاب قبر متفق ہیں اور اس پر اہل السنۃ کا اجماع ہے۔

۵۔ علامہ عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں رقمطراز ہیں: اثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة والجماعة وانكره ذلك عموماً وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة۔ عینی شرح بخاری جلد رابع ص ۱۹۱

(عذاب قبر کا اثبات اہل السنۃ کا مذہب ہے۔ مزار بن عمرو، بشر مریسی اور اکثر متاخرین نے اس کا انکار کیا ہے۔)

۶۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز لمعات شرح مشکوٰۃ میں باب عذاب القبر کے تحت فرماتے ہیں: لما انكر بعض المتبدعة من المعتزلة وبعض الروافض عذاب القبور وكان ثابِتاً بالأحاديث المشهورة التي يبلغ الحد المشترك منها أحد التواتر وكان سلف الصالحين متفقين على ذلك قبل ظهور المخالفين اهتم المؤلف لاثباته وعقده باباً عليه۔ لمعات جلد اول ص ۱۸۹

(جبکہ بعض مبتدعین معتزلہ اور رافضیوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، حالانکہ مذہب قبر پر مشرور روایات سے ثابت ہے جن کا قدر مشترک حد تو ان کو پہنچا ہوا ہے اور تمام سلف صالحین کا مخالفین کے پیدا ہونے سے پہلے اس امر پر اتفاق و اجماع تھا، اس لئے مؤلف مشکوٰۃ نے عذاب قبر کے اثبات کو اہم سمجھا اور اس کے لئے الگ باب اور عنوان قائم کیا۔)

۷۔ ملا علی القاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں: قال النووي مذهب أهل السنة اثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة۔ مرقاۃ جلد اول۔ ص ۱۹۷

(امام نووی نے فرمایا اہل السنۃ کا مذہب یہ ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے اور آیات کلام مجید اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر متفق ہیں۔)

۸۔ امام سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں: عذاب القبر هو عذاب البدن (ان ان قال) وعذبة الروح والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة وكذا القول في النعيم۔ شرح الصدور ص ۷۷

(عذاب قبر، عذاب بدن ہی ہے اور اس کا محل و متعلق باتفاق اہل السنۃ روح و بدن دونوں ہیں۔ فیز تنعیم اور ثواب قبر میں بھی اہل السنۃ کا یہی قول ہے۔)

ان علماء اسلام اور مقتدا ان نام کی تصریحات سے واضح ہو گیا کہ قبر اور عالم برزخ میں حیات اور عذاب و ثواب اہل السنۃ کے نزدیک بلکہ ظہور مبتدعین اور خروج مخالفین سے قبل تمام امت مسلمہ کے نزدیک متفق علیہ اور اجماعی نظریہ ہے اور اس میں صرف بعض معتزلہ و خوارج اور چند رافضیوں نے مخالفت کی ہے۔

تنبیہ: سماع موتی کے لئے تہمدی مقدمہ کے طور پر تو اتنا قدر کافی تھا، مگر چونکہ عذاب قبر بذاتِ خود ایک مقصودی بحث ہے اور اس کا ثبوت گویا بعینہ ثبوت سماع ہے، اس لئے اس مقدمہ کو اجمال کی بجائے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے اور عذاب قبر وغیرہ کے منکرین

وسماع بھی ہوگا۔ لہذا کفار کو ان سے تشبیہ دینا درست نہ رہے گا۔ تیسری عقل
دلیل یہ ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ سولی پر چڑھایا گیا اور اتنے عرصہ تک اسے سولی پر
ٹٹکایا گیا کہ اس کے تمام اجزاء و اعضاء بکھر گئے اس میں اس تمام عرصہ کے اندر کبھی بھی زندگی کی کوئی
علامت ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ ہی سوال و جواب سننے میں آتا ہے لہذا اس قسم کے مشاہدوں کے بعد
بھی حیوۃ برزخ اور سوال منکر نکیر کا قول کھلی کلی فریب کاری یا واضح مغالطہ ہے اور یہ قول اس شخص کے
حق میں اور بھی زیادہ بعید ہے جس کو درندے کھا جائیں اور اس کے اجزاء ان کے پیڑوں اور معدوں
میں پراگندہ ہو جائیں اور اس سے بھی بعید تر اس شخص کے حق میں ہے جس کو جلا دیا جائے، حتیٰ کہ برزخ
ریزہ ہو جائے اور پھر اس کے ذرات متفرقہ کو شمال و جنوب اور مشرق و مغرب میں پھینے والے آئندہ حیلوں
کے اندر اڑا دیا جائے تو ایسی حالت میں اس شخص کا زندہ نہ کیا جانا اور اس سے سوال و جواب نہ ہونا
اور اسے عذاب نہ دیا جانا ہمیں قطعی طور پر بدایہ معلوم ہے۔

معتزلہ وغیرہ کے دلائل اور ان منکرین سماع کے دلائل سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں کی
راہ ایک ہے اور منزل بھی ایک۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اولاً مذہب اہل السنۃ والجماعت
اور مسلک سلف صالحین کو اولاً قاطع قرآن و سنت سے ثابت کریں اور بعد ازاں مخالفین و منکرین کے
شہادت کا جواب ذکر کریں تاکہ منکرین سماع موتی کے منہی فاسد کو باطل کرنے کے بعد ان کے زعم و باطل
کا بطلان خود بخود واضح ہو جائے لیکن اس سے قبل عذاب القبر کے مفہوم و معنی کی تحقیق ضروری ہے
کیونکہ مخالفین کو یہاں سخت دھوکہ ہوا ہے۔

قبر کے ثواب و عذاب کا مفہوم

عذاب قبر سے مراد عذاب عالم برزخ ہے یعنی عالم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور
قیام قیامت سے پہلے جو جہان ہے اس کا نام برزخ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن
وراثہم برزخ الی یوم یبعثون اور ان کی وفات سے یوم بعثت اور قیامت تک عالم برزخ
ہے۔

۱۔ امام سیوطی نے فرمایا: عذاب القبر هو عذاب البرزخ اذ یتیف الی القبر لانه
الغالب والا فکل میت اذا اراد الله تعذیبہ ناله ما ادادہ قبره او لم یقبر ولو
صلب او عرق فی البعور او کلمۃ الدواب او حرق حتی صار رماد او ذری فی المراح
و محله الروح والبدن جمیعاً بالتفاق اهل السنۃ و کذا القول فی النعیم شرح
الصدور للامام السیوطی ص ۴۷۔

ترجمہ عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے اور اسے قبر کی طرف مضاف و منسوب اس لئے
کیا گیا ہے کہ اموات کا قبول میں مدفون ہونا غالب و اکثر ہے ورنہ ہر میت قبر میں مدفون ہو یا نہ ہو جیسا
اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینا چاہے گا اسے وہ عذاب جس کا اللہ نے اس کے حق میں اراد فرمایا ہو کچھ جائز ہو گا اگرچہ اسے
سولی پر چڑھا دیا جائے یا سمندر میں غرق کر دیا جائے، خواہ اسے درندے کھا جائیں یا اسے جلا
کے راکھ بنا دیا جائے یا آئندہ حیلوں میں اڑا دیا جائے اور اس عذاب اور جزا و جزا کا تعلق میت
کے روح و بدن دونوں کے ساتھ ہے۔ بالاتفاق اہل السنۃ اور یہی مذہب و مسلک ثواب
قبر میں بھی ہے۔

۲۔ علامہ تفتازانی شارح عقائد نسفیہ فرماتے ہیں: حتی ان الغريق في الماء والمأكول في بطن الحيوانات والمصلوب في الهواء يعذب وان لم نطلع عليه۔

(پانی میں غرق ہونے والے میت، حیوانات کی خوراک بن کر ان کے بطون میں پہنچنے والے اور کھل فضا میں سولی پر لٹکائے جانے والے مردے عذاب دیئے جاتے ہیں، اگرچہ ہم اس پر مطلع نہ بھی ہوں)

۳۔ علامہ خیالی حاشیہ شرح عقائد میں فرماتے ہیں: واما تعذيب المأكول بخلق نوع من الحيوة في بطن الأكل فواضح الامكان كدودة في الجوف او في خلال البدن فانها تتألم وتتلذذ بلا شعور متناه خيالي ص ۱۱۱۔

(جانوروں کی غذا بننے والوں کو ایک طرح کی زندگی عطا کر کے جانوروں کے پیٹ میں عذاب دیئے جانے کا امکان واضح ہے، جیسا کہ جراثیم اور کیڑے جو کہ پیٹ یا بدن کے خلا میں پائے جاتے ہیں، ان میں بعض رنج و الم سے دوچار ہوتے ہیں اور بعض لذت و راحت میں وقت گزارتے ہیں، حالانکہ ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ وہ رنج و الم میں ہیں یا لذت و راحت میں، حالانکہ وہ ہمارے بدن میں موجود ہوتے ہیں۔)

۴۔ علامہ ابن قیم کتاب الروح میں فرماتے ہیں: واما ينبغي ان يعلم عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبره ولم يقبر فلو كلمة السباع او احرق حتى صار رماداً أو شفت في الهواء او صلب او غرق في البحر ووصل الى روحه وحدث من العذاب ما يصل الى القبر وكتاب الروح ص ۱۱۱۔
دیہ بال لینا مناسبت قوزوں ہے کہ عذاب قبر عذاب برزخ کا نام ہے، لہذا ہر وہ شخص جو فوت ہو جائے اور وہ مستحق عذاب ہو، اسے عذاب میں سے اپنا مقدر حصہ مل جائے گا خواہ دفن کیا جائے یا نہ، پس اگر اسے درد کھا جائے یا اسے جلادیا جائے حتیٰ کہ راکھ بن جائے اور ہوا میں اڑا دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ اس کے روح و

بدن کو اسی طرح عذاب پہنچ جائے گا جس طرح کہ قبروں میں عذاب اہل قبور کو پہنچتا ہے۔
ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ عالم البرزخ اہل قبور کو اور ان سب لوگوں کو جو غرق ہوئے یا درندوں کا قہر بن گئے یا جل کر راکھ بنا دیئے گئے شامل ہے اور ان کے عذاب و ثواب پر مشتمل ہے اور یہ عذاب و ثواب صرف روح کو نہیں بلکہ بدن کو بھی پہنچتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ عذاب برزخ کو عذاب قبر سے تعبیر اس لئے کیا جاتا ہے کہ عام طور پر میت قبروں میں دفن کئے جاتے ہیں۔ لہذا ان عبارات اور اس قسم کی دوسری عبارات میں اس توہم کی ہرگز گنجائش نہیں کہ سرے سے قبر میں عذاب ہی نہیں، کیونکہ قبر بھی عالم برزخ کا فرد یا قسم ہے اور برزخ کا عذاب و ثواب اہل قبور کو اپنی اپنی قبروں میں پہنچتا ہے، اور غریق وغیرہ کو اپنے اپنے مستقر میں۔
قبر اور عالم برزخ کا معنی و مفہوم واضح ہو جانے کے بعد اب قبر اور برزخ کے عذاب و ثواب اور حیوۃ برزخیہ کے دلائل ملاحظہ ہوں:

حیوة برنجیہ اور عذاب و ثواب عالم برنج پڑ لائل

آیات قرآنیہ :

دلیل اول: قال اللہ تعالیٰ اِنَّمَا خَلِیْطًا تَحْمِ اَغْرَقُوْا فَاذْخُلُوْا نَارًا۔
 (مخالفین نوح علیہ السلام، اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کئے گئے اور فوراً آگ میں داخل کئے گئے۔)

وجہ استدل لالہ (۱) دخول ناکو غرق پر مرتب کیا گیا ہے اور لفظ فار سے اسے تعبیر کیا گیا جو کہ غوری ترتب پر دلالت کرتی ہے اور قیام قیامت کے بعد جہنم میں داخل ہونا تو بہت دور ہے لہذا یہاں دخول ناک سے مراد عذاب برزخ ہے۔

[illegible]

(۳) اعتراف معطوف علیہ کا تعلق ابدان سے ہے؛ لہذا احوال نار کا تعلق بھی ابدان سے ہوگا یعنی جس طرح کہ عرق ان ابدان کو کیا گیا جن کے ساتھ روح کا تعلق تھا اسی طرح آگ میں عذاب بھی ان ابدان کو پہنکا جن سے ارواح کا تعلق ہوگا، اگرچہ تعلق کی نوعیت و کیفیت مختلف ہوگی۔

وليل دوم: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً

وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب -

دفعہ نمبر ۱۰ اور اس کے متبعین کا سخت ترین عذاب نے احاطہ کر لیا۔ وہ صبح و شام آگ پر پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم فرمائے گا کہ فرعونوں کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔

علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں: قال القرطبي المجاهد على ان هذا العرض يكون في البرزخ وهذا حجة في تثبيت عذاب القبر وقال غيره وقع ذكر عذاب السدادين في هذه الآية مبينا مفسرا۔ فتح البادى، جلد خامس ص ۳۳ مطبع الفارسی بی۔
(علامہ قرطبی نے کہا جمہور علما کا مذہب یہ ہے کہ النار یعرضون علیہا سے عالم برزخ میں آگ پر پیش کیا جانا مراد ہے اور یہ آیت کریمہ اثبات عذاب قبر میں حجت و دلیل ہے۔ علامہ قرطبی کے علاوہ دوسرے علیٰ حضرات نے فرمایا کہ اس میں دار آخرت اور عالم برزخ دونوں کے مذاہب کا واضح اور تفصیلی بیان ہے،

امام رازی نے فرمایا: احتجاج اصحابنا بهذه الآية على اثبات عذاب القبر قالوا الآية تقتضي عرض النار عليهم غدوة وعشيا وليس المراد منه يوم القيامة لانه قال ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وليس المراد منه الدنيا لان عرض النار عليهم غد واءعشيا ما كان حاصله لهم في الدنيا فثبت ان هذا العرض انما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة وذلك يدل على اثبات عذاب القبر في حق هؤلاء واذا ثبت في قسم ثبت في حق غيرهم اذ لا قائل بالفصل والفرق - تفسير كبير - جلد سابع ص ۳۱۴ -

خلاصہ ترجمہ: ہمارے علمائے متکلمین نے اس آیت شریفہ سے عذاب قبر کے اثبات پر استدلال کیا۔ انہوں نے فرمایا اس آیت کریمہ سے فرعونوں پر صبح و شام آگ کا پیش کیا جانا معلوم ہوتا ہے۔ آگ پر ان کی پیشگی تین حال سے خالی نہیں یا قیامت کے دن ہوگی یا دنیا کے اندر اور

یا عالم برزخ میں۔ بشق اول اس لئے صحیح نہیں کہ عذاب اخروی کا بیان دیسوم تقوم الساعة
ادخلوا فرعون اشد العذاب میں موجود ہے اور دنیوی عذاب مراد لینا اس لئے غلط ہے
کہ دنیا میں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ان کے حق میں قطعاً ثابت نہیں؛ لہذا یہ عذاب موت کے بعد
اور قیامت سے پہلے عالم برزخ میں ہے؛ لہذا یہاں سے فرعونوں کے حق میں عذاب قبر و برزخ ثابت
ہو گیا اور چھ فرعونوں اور دیگر کفار و مشرکین کے انجام و عاقبت میں فرق و فصل کا کوئی بھی قائل
نہیں، تاکہ ان کے لئے عذاب برزخ ثابت ہو اور دوسروں کے لئے نہ ہو؛ لہذا سب کے لئے
عذاب قبر و برزخ اس آیت کو میرے ثابت ہو گیا۔

(نوٹ، اس آیت کو میری تفسیر و تحقیق عینی جلد رابع ص ۱۲۲ و قسطانی جلد ثانی ص ۳۷۷
اول کشور اور کتاب الروح لابن القيم ص ۱۲ پر بھی ملاحظہ فرمائیں۔)

دلیل ثالث؛ قال الله تعالى سنعذبهم مرتين شدة يردون الى عذاب
عظيم۔ رہم عنقریب ان (منافقین) کو دوبار عذاب دیں گے، پھر انہیں عذاب عظیم کی طرف
لوٹایا جائے گا۔

نوی الطبرانی و ابن ابی حاتم من طریق السدی عن ابی مالک عن بن عباس
قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فانك
منافق اخرج يا فلان فانك منافق فخرج من المسجد ناسا منهم فضعف فباء عمر
بن الخطاب رضي الله عنه وهم يخرجون من المسجد فاختلفوا بينهم حياء انه لم يشهد
الجمعة وكن الناس قد انصرفوا واختلفوا هم عن عمر رضي الله عنه فظنوا انه قد
علم بهم فباء عمر فدخل المسجد فاذا الناس لم يصترو فقال له دجل من المسلمين
ابشروا يا عمر فقد فضح الله المنافقين فقال بن عباس فعذب العذاب الاول حين
اخرجهم من المسجد والعذاب الثاني عذاب القبر وكذا قال الثوري عن السدي
عن ابی مالک نحوه۔ تفسیر ابن کثیر جلد ثانی ص ۳۸۶۔ عمدة القاری جلد رابع ص ۱۲۲ و فتح الباری

ص ۳۸۶۔ جلد خامس۔

توجیہ، طبرانی اور ابن ابی حاتم نے ہر سند سدی عن ابی مالک حضرت بن عباس رضی
اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا اے فلاں
نکل جا، کیونکہ تو منافق ہے، اے فلاں مسجد سے نکل جا کیونکہ تو منافق ہے۔ پس مسجد شریف سے منافقین
کے چند آدمیوں کو نکال دیا اور انہیں رسوا کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عین اس وقت آئے
جبکہ یہ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے۔ آپ ان لوگوں سے چپ گئے۔ اس شرم سے کہ میں جمعہ میں حاضر
نہو سکا اور مسلمان جمعہ سے فارغ ہو کر گھر دلوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ادھر منافق یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری رسوائی کا علم ہو چکا ہے، ان سے روپوش ہو گئے۔ جب حضرت عمرؓ مسجد
میں داخل ہوئے تو حضرات صحابہ بھی اسی طرح بیٹھے تھے نماز جمعہ ادا نہیں کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ
عنہ سے ایک صحابی نے کہا، تمہارے لئے مژدہ ہو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو رسوا کر دیا۔ حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا۔ یہ ہے منافقین کے لئے پہلا عذاب جبکہ انہیں
ذلت و رسوائی کے ساتھ مسجد نبوی سے نکالا گیا اور دوسرا عذاب، عذاب قبر ہے۔

عن الحسن بن سعید بن مہر عن ابی حاتم عن ابی مالک عن بن عباس
والاغلط ان احدی المرتین عذاب القبر والاخری تحتل احد ما تقدم من الجوع
او السبي والقتل او الاذلال۔ فتح الباری۔ جلد خامس ص ۳۷۷ و کذا فی ارشاد
السادی للقسطلانی جلد ثانی ص ۳۷۷۔

حضرت حسن بصریؒ سے سنن عبد بن مہر کی تفسیر میں منقول ہے کہ مراد عذاب دنیا اور
اور عذاب قبر ہے۔ علامہ طبری نے فرمایا اغلط یہ ہے کہ دوبار میں سے ایک بار کا عذاب۔ عذاب
قبر اور دوسری بار کے عذاب سے پہلے۔ ذکر کردہ عذاب بل یعنی بھوک، قید، قتل یا ذلت و رسوائی
میں سے کوئی ایک عذاب مراد ہے۔

المغرض اس آیت کو میرے قطعی طور پر عذاب برزخ و قبر ثابت ہو گیا۔

دلیل رابع: قال الله تعالى ربنا امتنا اثنتين واجيبتنا اثنتين
فاعترفنا بذنوبنا فضل الى اخروج من سبيل۔

اللہ تعالیٰ نے نارِ جہنم میں جلتے مٹرنے والے کفار کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا۔
اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو بار موت سے دوچار کیا اور دو بار زندگی عطا کی۔ پس ہم نے اپنے
گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ کیا ہمارے لئے عذاب جہنم سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔

(۱) امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں: اجماع اکثر العلماء
بجملۃ الایۃ فی اثبات عذاب القبر و تقریر الدلیل انہم اثبتوا لا قسمہ موتین
حیث قالوا ربنا امتنا اثنتين فاحدی الموتین مشاہد فی الدنیا فلا بد من اثبات حیوة
اخری فی القبر حتی یصیر الموت الذی یحصل عقبہا موتا ثانیاً و الذل یدل علی
حصول الحیوة فی القبر الی، و بیانہ ان المذکور فی الایۃ ان اللہ اما تم وفظ
الاماتۃ مشروط بسبق حصول الحیوة اذ لو کان الموت حاصل قبل هذه الحالة امتنع
کون هذه الاماتۃ والا لزم تحصیل الحاصل وهو محال وهذا بخلاف قوله تعالیٰ کنتم
امواتا فاحیا کم فانت المذکور فی هذه الایۃ انتم کا فوا مواتا و لیس فیہا ان اللہ اما تم
بخلاف الایۃ التی نحن فی تفسیرہا لانہا تدل علی ان اللہ اما تم مرتین وقد بینا ان
لفظ الاماتۃ لا یصدق الا عند سبق الحیوة فظہر الفرق۔ انتهى بقدر ما
یقتضیہ المقام ولیا فی بعض المباحث المذكورة فی التفسیر الکبیر ہمانی جواب
الشبهة الثانیۃ۔ تفسیر کبیر جلد سابع ص ۲۹

ترجمہ و ملحوظ: اکثر علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے عذاب قبر اور حیوة برزخیہ کے ثبوت
پر استدلال کیا ہے تقریر دلیل یوں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لئے دو عدد موتیں ذکر کی ہیں جبکہ
انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم کو دو دفعہ موت سے ہمکنار کیا۔ ان دو میں سے ایک موت
تو دنیا کے اندر مشاہدہ سے معلوم ہو چکی، لہذا دوسری تو حیوة قبر کے بعد تسلیم کرنی لازم ہوتی تاکہ اس

زندگی کے بعد حاصل ہونے والی موت، موت ثانی بن سکے اور موت ثانی کا بغیر سبقت حیوة کے تحقق ممکن
نہیں، لہذا قبر میں حیوة ثابت ہو جائے گی اور حیوة قبر کے ثبوت کا بیان یہ ہے کہ آیت میں وضاحت
سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کیا اور فوت کرنا یا موت طاری کرنا (اماتت) مشروط
ہے سبق حیوة کے ساتھ بغیر تقدم حیوة کے اماتت متصور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر حالت اماتت (موت)
طاری ہونے سے پہلے موت حاصل ہو تو بعد میں وارد ہونے والی حالت کو اماتت کہنا متنع ہو گا ورنہ
تحقیق حاصل لازم آئے گی، کیونکہ اماتت پر وہی موت مترتب ہونی ہے جو کہ پہلے حاصل ہے، تو
اب دوبارہ موت طاری کرنے کا کیا مطلب؟

ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ گمان کرے کہ یہاں دنیا میں پیدا ہونے سے پہلی حالت کو اماتت دھلق
موت، سے تعبیر کر دیا گیا ہے جس طرح کہ کنتم امواتا فاحیا کم میں یعنی تم پہلے مردہ تھے پھر ہم
نے تم کو زندگی بخشی تو امام رازی نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت کنتم امواتا فاحیا کم
سے مختلف ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا "تم مردہ تھے ہم نے تم کو زندگی عطا فرمائی" یہ نہیں فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے تم میں موت کو پیدا فرمایا بخلاف اس آیت کریمہ کے جس کی تفسیر میں ہم کلام کر رہے ہیں
یہاں ان پر مودفہ موت طاری کرنے کا بیان ہے اور ہم واضح کر چکے ہیں کہ اماتت بغیر تقدم حیوة
کے متصور نہیں ہو سکتی، لہذا دونوں آیتوں میں فرق ظاہر ہو گیا اور یہی تقریر علامہ عینی نے بھی عمدۃ
القاری جلد ۱ ص ۱۰۱ پر بیان فرمائی ہے۔

علامہ عینی اور امام رازی کی تقریروں سے اس آیت کریمہ سے حیوة برزخیہ پر استدلال کی حقیقت
و حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اس استدلال پر کچھ شبہات ہیں، ان کا جواب امام
رازی ہی کے بیان سے شبہ ثانیہ کے جواب میں ذکر کیا جائے گا۔

دلیل خامس: قال الله تعالیٰ یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت
فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة۔

ترجمہ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو قولِ ثابت اور کلام حق

کے ذریعے حیوۃ دنیا اور حیوۃ آخرت میں۔

وجہ استدلال۔ اس آیت کریمہ میں احادیث نبویہ علی صاجہا الصلوۃ والسلام اور تفسیر محدثین و مفسرین کے مطابق مومن کو قبر کے اندر ثابت قدم رکھنے اور اسے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمانے کا بیان ہے تاکہ فرشتوں کی غیر مانوس اور اجنبی ڈراؤنی شکلیں اور قبر کی تنہائی اور وحشت اسے صحیح جواب دینے میں مانع نہ ہو سکیں۔

لہذا اس آیت کریمہ سے بھی حیوۃ قبر کا ثبوت واضح ہو گیا اور مزید تفصیل اور تحقیق اس مسئلہ کی احادیث نبویہ کے ضمن میں آجائے گی۔

دلیل سادس : وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔

وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کئے گئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں،

دلیل سابع : وَلَا تَحْسَبِ الَّذِينَ الْقَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَمْواتٌ أَعْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَتَبَشَّرُونَ بِالتَّذْيِينِ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

ترجمہ: اور نہ گمان کرو مردہ ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کئے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیتے جاتے ہیں۔ خوش ہیں انعامات پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں اور وہ شہداء اپنے پچھلوں کی وجہ سے خوشیاں مناتے ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر کچھ خوف اور حزن نہیں ہے۔

وجہ استدلال۔ ان دونوں آیات کریمہ سے بھی حیوۃ قبر اور ثواب عالم برزخ ظاہر ہے کیونکہ میدان جہاد میں گفاری تیغ جفا سے جن لوگوں کا رشتہ جان منقطع ہو گیا اور وہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ دنیوی حیوۃ کا فقدان ان میں ظاہر ہے اور اخروی حیات سب کو حاصل ہوگی لہذا شہداء

کے لئے جو حیات اس مقام پر ثبات کی گئی ہے وہ حیات برزخ و قبر ہے۔ نیز جو لوگ ابھی ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے۔ ان کے انجام اور حسن عاقبت یعنی نفوس و ہراس اور غم و اندوہ سے محفوظ ہونے کی وجہ سے خوش ہونا بھی ہمارے دعویٰ کی روشن دلیل ہے، کیونکہ میدانِ محشر میں تو سبھی اکٹھے ہوں گے، وہاں آنکھیں لہلہ ہوں گی، کیسے تصور ہو سکتا ہے۔ نیز یزید قوت اور ہمت آتا ہے اللہ سے ثواب قبر و رنج ہے۔ نیز محض روحانی زندگی ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے جیسا کہ علامہ کی زندگی اگر ہمیں شعور نہیں تو صرف اس زندگی کا جو روح کے انفصال اور بدن کے اجزاء منتشر ہونے کے باوجود ایک نامعلوم اور غیر محسوس ربط و تعلق کی بنا پر پائی گئی ہے لہذا ممکن لا تشعرون روح و جسم دونوں کی زندگی پر مطلق دلیل ہے اور شاید سادق (تفسیر ظہری) اور فتاویٰ عزیزیہ کے حوالے سے مزید تشریح آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

دلیل ثامن : وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ أَرْسَلَنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ الْهَيْئَةَ يَصْدُبُ تَوْجِهًا، اور آپ ان رسولوں سے دریافت کر لیں جو ہم نے آپ سے پہلے مبعوث

فرمائے، کیا ہم نے رب رحمن کے علاوہ ایسے معبود بنائے ہیں جو قابل عبادت ہوں۔

وجہ استدلال، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ پہلے رسولوں سے

استفسار فرمائیں اور ان سے استفسار اور سوال بغیر ان کی حیوۃ کے ممکن نہیں۔ نیز یہ سوال دائر تکلیف

یعنی وارد دنیا میں تحقیق توحید اور نفی شرک کے لئے ہے، لہذا اخروی زندگی پر اس کا محمول کرنا بھی باطل

ہے تو عالم برزخ میں انبیاء و رسل علیہم السلام کے لئے حیوۃ ثابت ہوگئی وہو المطلوب فی هذا المقام۔

(نوٹ) اس کے علاوہ بہت سی آیات عذاب قبر، حیوۃ برزخ پر صراحت و دلالت

کرنے والی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ خوف طوالت سے انہیں اور ان کے وجہ استدلال کو

یہاں درج نہیں کیا گیا، البتہ عربی رسالہ میں قدر معتد بہ زائد ذکر کیا گیا ہے۔

أَحَادِيثُ تَبَوَّيْهِ عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

(۱) أَخْرَجَ الْجَاهِلِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

وسلم۔ عذاب القبر حق۔ شرح صدور منہ۔ مشکوٰۃ باب اثبات عذاب القبر ص ۲۵
ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا عذاب قبر حق ہے۔

(۱) اخرج الشيخان وابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان
اهل القبور يعدّون في قبورهم عذاباً يسمعهم البهائم وكذا عن ام مبشر قالت
يا رسول الله وانهم ليعذبون في قبورهم قال نعم عذاباً يسمع البهائم۔ كتاب المرح
لابن القيم ص ۸۷۔

ترجمہ بخاری مسلم اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قبور قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے جسے چار پائے سنتے ہیں اور
ایسے ہی حضرت ام مبشر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا
اہل قبور عذاب دیتے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں انہیں ایسا عذاب دیا جاتا ہے جس کو چار پائے
سنتے ہیں۔

(۳) اخرج ابن أبي شيبة والشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير
اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الآخر فكان ممشى بالجميمة ثم اخذ
جريدة رطبة فشقه باثنين فجعل على كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله
لم فعلت هذا قال لعلة يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ كتاب المروء ص ۸۷۔ بخاری
شریف۔ باب عذاب القبر۔ مشکوٰۃ شریف۔

ترجمہ ابن ابی شیبہ اور امام بخاری و امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے اور فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو
عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی ایسے جرم میں عذاب نہیں دیتے جا رہے جس سے بچنا ان کے لئے

مشکل تھا۔ ان میں سے ایک پشیماب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچتا تھا اور دوسرا چلیا
کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک شاخ لے کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک قبر پر ایک
حصہ رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کی جناب نے اس طرح کیوں کیا، تو آپ نے فرمایا جب تک یہ دونوں
حصے خشک نہیں ہوں گے، امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔

(۴) قال عليه الصلوة والسلام القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من
من حفرة البزان۔ رواة الترمذی عن ابی سعید والطبرانی عن ابی ہریرۃ۔ فہرست
ص ۲۷ و شرح عقائد۔ مشکوٰۃ شریف باب البكاء والخوف۔

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغات اور سبزہ زاروں میں
سے ایک باغ و سبزہ زار ہے اور یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔

(۵) قال عليه الصلوة والسلام اذا اقيم الميت اثماء مكان استودان اذرقان يقال
لاحدھا المتكرولا آخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله
ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم
انك تقول هذا ليفسخ له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينودله فيه فيسأله
له ثم فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقولان له ثم كنومة العروس الذي لا
يوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثه الله من مضجع ذاك وان كان منافقا
قال سمعت الناس يقولون قولا قلت مثله لا ادرى فيقولان كنا نعلم انك تقول
ذلك فيقال للارض التمتي عليه فيلتئم عليه حتى تختلف اصداعه فلا يزال فيها
معداً باحثي يبعث الله من مضجع ذاك۔ رواة الترمذی ابن ابی الدنيا والبيهقي
فہرست ص ۲۷ مشکوٰۃ برواية الترمذی ص ۲۷

ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت قبر میں رکھا جاتا ہے، تو اس
کے پاس دو فرشتے سیاہ رنگ نیلگوں آنکھوں والے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے

کو ٹیکر کتے ہیں۔ پس وہ دونوں میت کو کتے ہیں کہ تو اس ذات اقدس درسا کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتا تھا، وہ جواب میں کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عہد خاص اور رسول ہیں، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا عبده ورسوله پس وہ دونوں فرشتے کتے ہیں ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تو اس طرح کہے گا۔ اس بندہ مومن کی قبر میں چاروں طرف ستر ستر ہاتھ تو بیچ کر دی جائے گی، پھر اس میں نورانیت اور روشنی پیدا کر دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا، آرام کرو، پس وہ کہے گا میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاتا ہوں اور انہیں اپنی کامیابی اور حسن انجام کی خبر دیتا ہوں، پس وہ فرشتے کہیں گے تو اس بہن نو بیاہت کی طرح اپنے مسکن میں آرام کر کہ جسے سوتے اپنے محبوب ترین اہل کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ پس وہ شخص اس طرح آرام میں رہے گا، حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ اس آرامگاہ سے قیامت کو اٹھائے گا۔ اگر میت منافق ہوگا تو فرشتوں کو جواب میں کہے گا میں نے لوگوں کو کچھ کتے سنا، تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، میں حقیقت حال سے بے خبر ہوں فرشتے کہیں گے ہم پہلے سے جانتے تھے کہ تو اس طرح کہے گا۔ پس زمین قبر کو حکم دیا جائے گا کہ اس پر سکر بجا اور اسے دہریج لے۔ پس زمین اس پر اس طرح مل جائے گی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسری میں دھنس جائیں گی اور وہ ہمیشہ قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر سے قیامت کے دن اٹھائے گا۔

(۷) عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا تہیہ مکان فیجلسا ۛ فیقولان لہ من ربک فیقول ربی اللہ فیقولان ما دینک فیقول دینی الاسلام فیقولان ما هذا الرجل الذی بعث فیکم فیقول ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولان لہ وما مدینک فیقول قراءت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت فذلک قولہ یتثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة قال فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی فاخرشوا من الجنة والبسوا من الجنة وافتحوالہ بابا الی الجنة فیفتح

قال فیا تہیہ من روحہا و طیبہا ویفصح لہ فیہا مدینہ والما لکافر ذکر موتہ قال ویعاد روحہ فی جسدہ ویاتہیہ مکان فیجلسا ۛ فیقولان من ربک فیقول ہا ہا لا ادری فیقولان ما دینک فیقول ہا ہا لا ادری فیقولان ما هذا الرجل الذی بعث فیکم فیقول ہا ہا لا ادری فینادی مناد من السماء ان کذب فافرشوا من النار والبسوا من النار وافتحوالہ بابا الی النار قال فیا تہیہ من حرہا وسموہا قال ویضیق علیہ قبرہ حتی تختلف فیہ اضلاعہ ثم یقیض لہ اعلیٰ و اضم معہ مرزبۃ من حدید لوضرب بہا جبل لصادقاً فیضربہ بها ضربة یسمہا ما بین المشرق والمغرب الی الثقلین فیصیر تراباً ثم یعاد فیہ الروح۔ رواہ احمد والبداء۔ مشکوٰۃ باب عذاب القبر ترجمہ: برابر بن عازبؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تیرا رب کن ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ دریافت کرتے ہیں کہ تو اس ذات کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہے جو تمہاری طرف سے دعوت فرمائے گئے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا۔ وہ کہتا ہے میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ پس یہ ہے وعدہ اللہ تعالیٰ کا یتثبت اللہ الذین آمنوا یعنی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو حیات دنیا اور آخرت میں۔ قول حق اور کلام ثابت کے ذریعے حضور نے ارشاد فرمایا پس آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لئے قبر میں جنتی فرش بچھاؤ، اس کو جنتی لباس پہناؤ اور اس کے لئے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کو جنت کی خوشبوئیں اور پاکیزہ ہوائیں پہنچتی ہیں اور اس کی قبر میں حد نگاہ تک وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔

بعد ازاں آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ قبر میں اس کی روح کو اس کے جسم

کی طرف لٹایا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا، پھر وہ استفسار کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا، وہ پھر سوال کرتے ہیں یہ شخص جو تم میں مبعوث ہو یہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ اس نے تکذیب کی اور غلط بیانی کی ہے، اس کو دوزخ کی پھونکا اور دوزخ کی لباس دے دو اور اس کے لئے آگ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ پس اسے دوزخ کی گرمی اور زبردستی ہوا پہنچتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں باہم ایک دوسری میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہر افرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے جس کے ساتھ اگر پہاڑ پر بھی ایک ضرب لگائی جائے تو وہ خاک بن جائے، وہ فرشتہ اس گرز کے ساتھ اسے مارتا ہے حتیٰ کہ وہ ضرب مشرق و مغرب تک کی تمام اشیاء کو سناں دیتی ہے، سوائے جن اور انسان کے، پس وہ کافر خاک کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کا بدن مکمل کر کے اور بکھرے اجزاء کو جمع کر کے روح کو اس کی طرف لٹایا جاتا ہے۔

(۷) عن زید بن ثابت قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار علی بقلۃ لہ ونحن معہ اذ حادت بہ فکادت تلقیہ واذا اقبلت ستۃ اوحسۃ فقال من یصرف اصحاب ہذہ القبور قال رجل انا قال فمتی ماتوا قال فی الشریک فقال ان ہذہ الامۃ تبطل فی قبورہا فلو لا ان لاتدا اذنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبور الذی اسمع۔ رواہ مسلم۔ جلد ثانی ص ۳۷۷ و کتاب الروح ص ۷۷ و فی المصنعین عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان لاتدا اذنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبور ما اسمع۔ کتاب الروح ص ۷۸

ترجمہ: زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ میں اپنے دراز گوش پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، جبکہ آپ کی سواری بد

کر ایک جانب مٹی اور قریب تھا کہ آپ کو زمین پر پہنچا دے اور ناگاہ چھ یا پانچ قبریں دکھائی دیں، آپ نے پوچھا ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے، تو ایک آدمی نے عرض کیا میں ان سے واقف ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے؟ اس نے عرض کی زمانہ شرک میں، آپ نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب دیئے جا رہے ہیں۔ اگر خطرہ نہ ہوتا کہ تم اس عذاب قبر کو سننے کے بعد اپنے میتوں کو دفن کرنا ترک کر دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنو اور عیساکہ میں سن رہا ہوں۔ (۸) بخاری شریف کتاب الروا اور سنن بیہقی میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث منقول ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں دو شخصوں کی میتیں میں مختلف مناظر دیکھے اور عالم ہزن کے متنوع احوال کا مشاہدہ فرمایا اور مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا پایا، پھر ان سے ساری رات کے دیکھے ہوئے مناظر کی تفصیل دریافت فرمائی اور عذاب کے وجوہ دریافت فرمائے۔

انی رأیت منذ اللیلۃ عجبا فما ہذا الذی رأیت قال لی انا الرجل الاول الذی اتیت علیہ یبلغ داسہ بالعجرفۃ الذی یاخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلوۃ المکتوبۃ ینعل بہ ذالک الی یوم القیامۃ واما الرجل الذی اتیت علیہ یشرب شر شدقہ الی قضاہ وینخلہ الی قضاہ وعیبہ الی قضاہ فاند الرجل بعد ومن بیثہ فیکذب الکذبیۃ تبلیخ الافاق فیمنع بہ ذالک الی یوم القیامۃ واما الرجال والنساء العراۃ الذین فی مثل التور فانتقم الزناۃ والزانی واما الرجل الذی اتیت علیہ یسج فی النہر ویلکم حجارة فاند اکل الربوا الحدیث و فی بعض طرق الحدیث عند الدارقطنی ذاک صاحب الربا ذاک طعامة فی القبور الی یوم القیامۃ۔ شرح الصدور ص ۶۸ و ۶۹

خلاصہ: آنجناب نے ان دو شخصوں کو جو کہ جبرائیل و میکائیل تھے فرمایا میں نے آج ساری رات عجب مناظر دیکھے، ذرا بتلائے تو سہی میں نے جو کچھ دیکھا یہ کیا ہے، انہوں نے

عرش کی وہ پہلا آدمی جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کا سر پتھر کے ساتھ چھوڑا جا رہا ہے، وہ ایسا شخص ہے جس نے قرآن یاد کیا، پھر اسے ترک کر دیا اور فرض نماز ادا نہیں کرتا تھا اور سو جاتا تھا اس کے ساتھ قیامت تک یہی سلوک کیا جاتا رہے گا، وہ دوسرا آدمی جس پر آپ تشریف لائے جبکہ اس کی باہنیں گدی تک چیری جاتی تھیں اور نکتے اور آنکھیں بھی گدی تک چیری جاتی تھیں یہ وہ شخص تھا جو صبح گھر سے نکلتا تھا اور ایسا جھوٹ بولتا جو کہ تمام اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا اس کے ساتھ بھی قیامت تک یہ معاملہ جاری رہے گا۔ لیکن وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں جنہیں آگ کے تنور میں جلایا جا رہا تھا، یہ زندہ کار لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے اور وہ آدمی جو آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ خون کی نہریں تیر رہا ہے اور جب کنارے کے قریب آتا ہے تو کنارے پر موجود آدمی جس کے ہاتھ میں بہت سارے پتھر تھے، وہ ایک پتھر اس کے سر میں دے دیتا ہے تو وہ سوخوار شخص ہے۔ داؤد غنی کی ایک روایت میں ہے، وہ سوخوار ہے اور وہ ہے اس کا کھانا قبر میں، قیامت ہونے تک۔

قال العلماء هذا النقص في عذاب البرزخ فان رؤيا الانبياء وحی مطابق لما في نفس الامر وقد قال يفعل به الى يوم القيامة - شرح الصدور ص ۶۹ امام سیوطی نے فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غلب برزخ میں نص صریح ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں اور واقع کے مطابق اور اس روایا میں آپ نے فرمایا کہ ان مجرمین کے ساتھ یہ سلوک قیامت تک ہوتا رہے گا۔

اور یہ فرمان حضرت جبرائیل اور میکائیل سے آپ نے روایت فرمایا۔ فرشتے بھی معصوم اور آپ بھی معصوم، لہذا تین معصوموں کی شہادت سے عذاب برزخ کا ثبوت واضح ہو گیا، کیونکہ یہ عذاب قیامت کے بعد والا ہے اور نہ ہی دنیا میں اس کا وقوع ہوا، لہذا یہ عذاب برزخ میں ہی ہے۔ بالجملة احادیث صحاح جو کہ عذاب و ثواب قبر اور حیوۃ عالم برزخ پر دلالت کرتی ہیں، وہ پیشیا ہیں اور مشہور و معروف ہیں، ان کا تدریجاً مشترک تواتر معنوی کے درجہ تک پہنچا ہوا ہے اور متواتر معنوی

پرایمان لانا اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ متواتر لفظی پر۔

قال في مصابيح الجامع وقد كثرت الاحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد انها متواترة لا يصح عليها التواطى وان لم يصح مثلها لم يصح شيء من امر السدين - قسطلاني جلد ۱ ص ۲۷۰

توجہ: مصابیح الجامع میں فرمایا کہ احادیث عذاب قبر کے متعلق بکثرت وارد ہیں حتیٰ کہ بے شمار علماء نے ان کے تواتر کا قول کیا، جس میں راویوں کا جھوٹ پر اتفاق متصور نہیں ہو سکتا اور اگر ایسے مسائل اور روایات سمجھ نہ ہوں، تو امور دین میں سے کوئی امر بھی ثابت و صحیح نہیں ہوگا۔ تمام احادیث کو درج کریں تو رسالہ مبسوط کتاب کی شکل اختیار کرے گا، لہذا انہیں روایات کے اندراج پر اکتفا کرتا ہوں۔

خلاصہ استدلال اور فوائد آیات احادیث

(۱) ان آیات اور احادیث سے میت مقبور اور غیر مقبور یعنی غریقی و غرقہ کے لئے عذاب و ثواب کا حصول واضح طور پر ثابت ہے اور ثواب و عذاب کا تحقق بغیر تحقق حیوۃ ناممکن اور ناقابل تجویز و تصور ہے اور حیوۃ مستلزم ہے صحت اور اک و شعور کو ورنہ اور اک و شعور نہ ہونے کی صورت میں تعذیب میت بمنزلہ تعذیب جہاد کے ہے؛ لہذا اموات میں حیوۃ اور عذاب و ثواب کا علم و ادراک تسلیم کرنا ضروری ہے، ورنہ قبر کو تنگ کرنا، پلڑیوں کا باہم ایک دوسرے میں دھنسن جانا اور اندھے بہرے فرشتہ کو گرز کے ساتھ میت کو مارنے کا حکم اور دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول کر حرارت اور زہری گرم ہوائیت تک پہنچانے کا کیا مقصد ہو گا یا قبر کو میت کی حد نگاہ تک وسیع کرنے، اس میں انوار و تجلیات پیدا کرنے اور جنت کی طرف سے دروازہ کھولا، انواروں اور پاکیزہ ہواؤں کو میت کی حد نگاہ تک وسیع کرنے، اس انوار و تجلیات پیدا کرنے اور جنت کی طرف سے دروازہ کو میت تک پہنچانے کا کیا فائدہ؛ لہذا حیات برزخیہ اور غذا کا احساس و شعور تسلیم کرنا واجب و

لازم ہے۔ درجہ آیات اور احادیث نبویہ کی نگہ زیب و انکار لازم آتے گا۔

۲۔ نزول اولہ قاطعہ اور براین باہرہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ تعذیب و تعیم عذاب و ثواب صرف روح ہی کو نہیں، بلکہ بدن اور روح دونوں کو ہے، کیونکہ قبر میں مدفون اور پانی میں گرنے والے ابدان ہیں؛ لہذا وہ بھی عذاب و ثواب میں روح کے ساتھ شریک ہیں۔ قبر میں تو سید و تنویر اور جنتی دروازہ کھولنا، اسی طرح قبر میں تصنیق اور تنگی اور میت کی ہڈیوں کا ایک دوسری میں دھنس جانا اور گرز سے ضرب ہمارے اس دعویٰ کی یقین دہانی ہے اور ارشاد نبوی فتعاد دوحہ فی جسدہ (میت کے روح کو اس کے جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے، ہمارے قول پر روشن برہان ہے۔ لہذا بدن میت کے لئے نوع حیوۃ تسلیم کرنا اور اس میں احساس و شعور تسلیم کرنا لازم و ضروری ہے۔

(۳) علاوہ ازین ان احادیث طبیقات سے تعذیب و تعیم کا قیامت تک مستمر رہنا بھی ثابت ہو گیا۔ تعذیب کے قیامت تک مستمر ہونے کی دلیل تیسری حدیث ہے جس میں تخفیف عذاب کو ان دو حصہ شاخ کے خشک ہونے تک محدود فرمایا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے خشک ہو جانے کے بعد عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی چہ جائیکہ عذاب منقطع ہو جائے۔ اسی طرح چوتھی حدیث جس میں فرمایا کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اور ظاہر ہے کہ دوزخ کا گڑھا ہمیشہ کے لئے دوزخ کا گڑھا ہے؛ لہذا استمرار عذاب ثابت ہو گیا، اور

جنت کا باغ ہمیشہ کے لئے جنت کا باغ ہے لہذا قبر میں استمرار ثواب بھی ثابت ہو گیا۔ پانچویں حدیث میں کافر کے متعلق فلا یزال معذبا حتیٰ یبعثہ اللہ من مضجعه ذالک۔ انھوں نے حدیث میں یفعل بہ ذالک الی یوم القیامۃ اور ذالک طعامہ فی القبر الی یوم القیامۃ ہمارے دعوے کی ناقابل تشکیک دلیلیں ہیں اور ناقابل تردید شہادتیں۔ اور جب عذاب برزخ کا دوام و استمرار ثابت ہو گیا، تو ثواب کا دوام تسلیم کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ عذاب حق باری تعالیٰ اور ثواب حق عہد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے غنی اور بے نیاز مہرنے کے باوجود اپنے حق کو بالکل ساقط نہیں فرمایا تو حق عہد باوجود اس کے احتیاج و افتقار کے کیسے ساقط کیا جاسکتا ہے؟ بلکہ حق عبد یعنی ثواب و جزا

بھی بطریق اولیٰ قیامت تک مستمر و دائم ہوگا۔ عذاب و ثواب کا دوام اموات اور اہل قبور میں قیامت تک علم و ادراک اور احساس و شعور کا دوام و استمرار تسلیم کے بغیر ممکن نہیں؛ لہذا معلوم ہوا کہ تمام اموات میں قیامت تک حیوۃ اور ادراک و شعور کا تحقق ہونا واجب و ضروری ہے۔

۵۔ قول باری تعالیٰ یشہد اللہ ان الذین آمنوا بالقول الذی اتوا سے باعتبار اپنے شان نزول کے اور پانچویں اور چھٹی حدیث پاک قبر میں میت کے فرشتوں کے سوال اور میت کے جواب پر نفس قطعی ہیں جس سے میت میں قوت سماع کا تحقق اور قوت گویائی کا ثبوت و وجود روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کی کلام کو میت سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے اور میت مطلقاً قوت سماع اور قوت گویائی سے عاری و محروم نہیں ہوتا۔

(۵) احادیث مبارکہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ میت متہور وغیرہ کی چیز و پہار اور اس کو دینے والے کو عذاب کی آواز تمام جانور سنتے ہیں جیسا کہ حدیث ثانی میں عذابا تمسحوا بہم اس پر شاہد ہے اور حدیث دس فیضیہ یہاں مذکورہ بیعضا ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین اس پر گواہ ہے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کا عذاب کو مشاہدہ کرنا اور اموات کی چیخ و پکار سن کر بدگواہی دینا کہ حدیث مابین میں درج ہے، یہی ہمارے اس دعویٰ پر دلیل قاطع ہے۔ الغرض قبر کے اندر سے آواز کا باہر سنائی دینا اور مشرق و مغرب کی تمام چیزوں کا ماسوائے جنوں اور انسانوں کے لئے سننا روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔

۶۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کو ملاحظہ فرمایا اور اس کے اسباب کو مشاہدہ فرمایا جیسا کہ تیسری اور نازیں حدیث سے ظاہر ہے اور اگر صحابہ کرام کے متعلق وہ حکمت پیش نظر نہ ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انہیں بھی وہ آہ و بکا اور چیخ و پکار اور گرزوں کی ضربات سنوا دیتے جو کہ آپ خود سن رہے تھے۔

(نوٹ)۔ چوتھا، پانچواں اور چھٹا فائدہ بحث سماع میں نہایت مفید و کارآمد ہے؛ لہذا انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ یہاں پہلا، دوسرا اور تیسرا فائدہ اس بحث سے مقصود و مطلوب تھا جو بحمد اللہ مباحث اور وضاحت کے ساتھ حاصل ہو گیا۔

تیسری دلیل اجماع امت سلف صالحین

تیسری دلیل اجماع امت وسلف صالحین

اگرچہ کتاب وسنت سے دلائل پیش کرنے کے بعد اس دلیل کی اتنی ضرورت نہیں تھی علی الخصوص جبکہ ابتداء مقدمہ ثلاثہ میں آئمہ اعلام کی تصریحات ذکر کی جا چکی ہیں لیکن تنہی فائدہ اور تکمیل اولہ کے لئے چند اور تصریحات پیش خدمت ہیں کیونکہ عقائد میں دلیل کتاب سنت اور اجماع ہے۔ قیاس کو اس میں دخل نہیں؛ لہذا اجماع و اتفاق کی تصریحات سے اولہ ثلاثہ کی تکمیل مقصود ہے۔

علامہ سبکی شفاء استقام میں فرماتے ہیں: وقد اجمع اهل السنة على اثبات الحياة في القبور وقال امام الحرمين في (الشامل) اتفق سلف الامة على اثبات عذاب القبر و احياء الموتى في قبورهم و رد الادواح الى اجسادهم۔ وقال الفقهاء ابو بكر بن العربي ان احياء المكلفين في القبور و سوء لهم جميعا لا خلاف فيه بين اهل السنة و وقال سيف الدين الآمدي اتفق سلف الامت قبل ظهور المخالف واكثرهم بعد ظهوره على اثبات احياء الموتى في قبورهم ومسئلة المذكين لهم واثبات عذاب القبر للجهنمين والكافرين وقال القرطبي ان الايمان به مذهب اهل السنة والذي عليه الجماعة من اهل الملت ولم يفهم الاحتجاجة الذين نزل لقرآن بلسانهم ولغتهم من يفتهم غير ذلك وكذلك التابعون بعدهم و ذهب بعض المعتزلة الى موافقة اهل السنة على ذلك - شفاء المستقام، للامام السبكي ص ۲۰۰۔

ترجمہ: اہل سنت کا حیوۃ قبر کے اثبات پر اجماع اور اتفاق ہے۔ امام الحرمین نے

ذہاب سلف امت اثبات عذاب قبر اور قبروں میں مردوں کو زندہ کئے جانے اور ارواح کے اجسام کی طرف لوٹائے جانے پر متفق و مجتمع ہیں۔ فقہ ابو بکر بن العربی فرماتے ہیں۔ مکلفین اموات کا قبروں میں زندہ کیا جانا اور ملائکہ کا ان سے سوال کرنا ایسے مسائل ہیں جن میں اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ علامہ سیف الدین آمدی فرماتے ہیں۔ سلف امت ظہور مخالفین سے قبل اس امر پر متفق اور ان کی اکثریت مخالفین کے ظہور کے بعد بھی اس کی قائل کہ مرے قبروں میں زندہ کئے جاتے ہیں۔ دو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں اور مجرمین و کافریں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ان امور پر ایمان اہل سنت کا۔ اور اہل ملت کی جماعت کا مذہب و مسلک ہے۔ صحابہ کرام نے جن کی لسان و لغت میں قرآن نازل ہوا انہوں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے سوا اور کچھ معنی ان آیات کا نہیں سمجھا اور نہ ہی ان کے بعد تابعین نے اور بعض معتزلہ اس نظریہ و عقیدہ میں اہل سنت کے موافق ہیں۔

الحاصل مبتدع فرق یعنی خوارج و معتزلہ کے ظہور سے پہلے تمام اہل اسلام کا حیوۃ برزخ و قبر پر اجماع و اتفاق ثابت ہو گیا اور ان کے ظہور کے بعد جمہور اہل اسلام کا عقیدہ واضح ہو گیا۔

تنبیہ: جب اولہ ثلاثہ یعنی کتاب و سنت اور اجماع سے حیوۃ عالم برزخ اور ثواب عذاب قبر اور میت کا عذاب و ثواب کو محسوس کرنا ثابت ہو گیا اور ملائکہ کے کھولات کو سمجھنا اور ان کے جوابات دینا واضح ہو گیا، تو زائرین کا علم و شعور اور ان کے سلام و کلام کا تم اور انہیں جواب دینے کا امکان بھی واضح ہو گیا، کیونکہ جس طرح تعذیب و تنہی امر ممکن ہے اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے؛ لہذا اس کا تسلیم کرنا واجب و لازم ہے۔ اسی طرح اہل قبور کا زائرین کو پہچاننا۔ ان کے سلام و کلام کو سنا اور اس کا جواب دینا بھی امر ممکن ہے اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ لہذا اس پر بھی ایمان لانا

واجب و لازم ہے اور جس طرح تعذیب و تنعیم میں نصوص کتاب و سنت کو ظاہر پر محمول ضروری ہے۔ اسی طرح مسئلہ سماع اموات میں بھی ظاہر و متبادر معنی پر نصوص کا اجراء ضروری ہے اور حشرات ظاہر کا ارتکاب قطعاً روا نہیں اور میں پھر عرض کروں کہ حیوانہ برزخیہ ملزوم و متبوع ہے اور ادراک و شعور اور احساس و سماع اور فہم سلام و کلام توابع ہیں اور جعل ملزوم و متبوع جعل لوازم و توابع ہے؛ لہذا حیوانہ برزخیہ بالفعل مان لینے کے بعد لوازم و توابع کو ناممکن اور محال کہنا قطعاً لغو و باطل ہے، بلکہ عذاب قبر پر دلالت کرنے والی آیات و احادیث، اور اس نظریہ پر اجماع امت اور اکابرین کی تصریحات و قطع نظر سماع موتی پر پیش کی جانے والی آیات و احادیث اور اکابرین امت کی تصریحات کے، بجائے خود ثبوت سماع پر بھی واضح دلیل اور یقین برہان ہیں لیکن ہم اس مسئلہ کو صریح الدلالات آیات اور واضح الدلالات احادیث کے ساتھ روز بروز روشن سے بھی زیادہ واضح کر دیتے ہیں تاکہ منکرین کے لئے کوئی حیلہ و بہانہ باقی نہ رہے۔

دلائل امکان سماع الاموات و اہل القبور

تسمیہ: اعتقادات اور مسائل کلامیہ میں کسی بھی دعویٰ پر نقلی دلائل قائم کرنے سے پہلے عقلاً اس کا امکان و جواز ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اولہ نقلیہ کی تاویل لازم ہو جاتی ہے جس طرح کہ الرحمن علی العرش استویٰ میں تاویل متعین ہے اور ظاہری معانی پر عمل کرنا درست نہیں۔ لہذا اس مسئلہ پر بھی دلائل قائم کرنے سے پہلے اس کا امکان و جواز ثابت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد نصوص سے اس کے ثبوت و تحقق پر استدلال کیا جاسکے گا لہذا سب سے پہلے ہم امکان سماع کو ثابت کرتے ہیں۔

(۱) دلیل اولیٰ: مسئلہ سماع اہل قبور حیوانہ اہل قبور پر مبنی اور متفرع ہے اور حقیقی مدرك سامع فہم اور متکلم روح ہے جس کا ابدان کے ساتھ تعلق موت کے بعد بھی قائم رہتا ہے اور روح و جسم دونوں کے لئے عذاب و ثواب قبر ثابت ہے؛ لہذا قبر کے اوپر جو شخص بھی زیارت کے لئے آئے، اس کی معرفت اور اس کے سلام و کلام کا سماع اور فہم بالفعل ہمیں تو کم از کم ممکن و جائز ضرور ہوگا و قد مر تفصیر ہذا الوجه و تحریرہ بعنوان التنبیہ۔

(۲) دلیل ثانی، جب ملائکہ کے سوالات سننے سمجھنے کی اہلیت میت میں ثابت ہو گئی تو انسانوں کی کلام سننا سمجھنا بھی ممکن ہوگا۔

(۳) دلیل ثالثی، جب قبر کے اندر سے باہر آواز سنا جاسکتا ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ کی سواری نے سنا اور آپ کے فرمان کے مطابق تمام جانوروں کو عذاب سنائی دیتا ہے، تو باہر سے قبر کے اندر آواز کا سننا فی دنیا بھی ممکن ہوگا۔

(۴) دلیل سے راجح : قال الله تعالى واذ قال ابراهيم رب اني كيف تحي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصنع من اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن ياتينك سعياداً واعلم ان الله على كل شيء قدير۔

ترجمہ : اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو کس طرح مړ دے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تیرا اس پر ایمان نہیں ہے۔ عرض کی ہاں کیوں نہیں، لیکن سوال اس لئے کیا ہے تاکہ مشاہدہ کے بعد ایمان قلب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے پکڑ کر انہیں اپنے قریب کرو اور انہیں اچھی طرح پہچان لو، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک کا ایک ایک ٹکڑا اس پاس کے پہاڑوں پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ اپنے پاؤں پر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آجائیں گے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صبح اٹھا خداوندی چار پرندے لئے، انہیں ذبح کیا اور ان کے اجزاء کو آپس میں ملا دیا۔ ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں روک لیا اور باقی اجزاء کو اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا۔ ثنّٰ نادى وصاح تعالین باذن الله فاخذ كل جزء يطير الى الاخر حتى تكاملت المجثث ثم اقبلت جثة الى راسها وانضم كل داس الى جثة وصار الكل احياء باذن الله تعالى۔ بیضاوی و تفسیر کبیر وغیرہ۔

پھر آپ نے آواز دیا کہ اے پرندو اللہ کے امر سے آجاؤ۔ پس ہر جز اپنے جثہ والے دوسرے اجزاء کی طرف اڑنے لگی، حتیٰ کہ جثے اور اجسام مکمل ہو گئے۔ پھر ہر جسم اپنے سر کی طرف متوجہ ہوا اور ہر اپنے جسم کے ساتھ منضم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے امر سے زندہ ہو گئے۔

وہم ہستدلال، ابام رازیؒ نے ارشاد فرمایا قد اجمع اصحابنا بهذه الآية

على ان البنية ليست شرطاً في صحة الحيوة وذلك لانه تعالى جعل كل واحد من تلك الابعاض والاجزاء حياً فابها للنداء قادراً على السعي والعدو فدل ذلك على ان البنية ليست شرطاً في صحة الحيوة وقال ايضا۔ لم ادلت الآية على حصول فهم النداء والقدرۃ على السعي تلك الاجزاء حال تفرقها كان دليلاً قاطعاً على ان البنية ليست شرطاً في الحيوة۔ تفسیر کبیر جلد ثانی ص ۳۲۹

ترجمہ : ہمارے علمائے متکلمین نے اس آیت کو اپنے اس دعویٰ پر حجت بنایا ہے کہ بنیاد جسمانی اور اس کی ہیئت کذاً ایہ کا محفوظ رہنا تحقق حیوۃ کے لئے شرط نہیں بلکہ ہیئت و صورت بدل جانے، اجزاء و الابعاض متفرق ہو جانے کے باوجود بھی حیوۃ و زندگی کا تحقق ہو سکتی ہے اور جو اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان الابعاض و اجزاء کو زندگی بخشی، انہیں سماع خطاب کے قابل اور اہل فہم بنایا اور انہیں دوڑنے پر قدرت عطا فرمادی تو معلوم ہوا کہ کسی جسم کی ہیئت و شکل کا تحفظ اس کی حیوۃ کے لئے شرط نہیں۔ نیز جب آیت کریمہ سے ان اجزاء میں افتراق و انتشار کے باوجود آواز سننے اور دوڑنے پر قدرت ثابت ہو گئی، تو اس سے قطعاً ثابت ہو گیا کہ جسم حیوانی کا محفوظ رہنا زندہ ہونے کے لئے ضروری نہیں۔

الحاصل اس آیت کریمہ سے ان اجزاء متفرقہ اور الابعاض منتشرہ میں حیوۃ، سماع خطاب فہم نداء اور قدرت سعی و طیران کا ثبوت بالفعل نص قطعی سے ثابت ہو گیا اور دیگر اجسام کے اجزاء متفرقہ میں ان امور کا امکان واضح ہو گیا اور مجمع اجزاء اور سالم اجسام میں ان امور کا امکان بطریق اولیٰ علی الوجه الاتم ثابت ہو گیا۔ وھذا هو المقصود فی هذا المقام۔

(۵) دلیل سے خامس : قال الله تعالى واذن في الناس بالحق يا قوم وذاً وعلى كل ضامر یا تین من كل فج عمیق۔

ترجمہ : اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کرو وہ تمہارے پاس حاضر ہوں گے پیل چل کر اور ہر وہی اونٹنی پر سوار ہو کر جو کہ دور دراز کی مسافت

طے کر کے آتی ہیں۔

وجہ استدلال: مفسرین کرام کی تصریحات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہ البقیس پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اور آواز دی یا ایہا الناس حجابیت دیکھم دے لوگو اپنے رب کے گھر کی حج زیارت کرو، تو انہیں تمام انسانوں نے جن کے مقدر میں حج تھا، لیتک اللعیم لیتک کے پیارے کلمات کے ساتھ جواب دیا، حتی کہ وہ انسان جوابی اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں موجود تھے اور ابھی نطفوں وغیرہ کی شکل میں تھے، انہوں نے بھی اس اعلان کو سنا اور لیتک اللعیم لیتک کا جواب دیا۔ جب انسانی اجسام میں مکمل ہونے سے پہلے اور آباء و اجداد کی پشتوں میں موجود ہونے کے باوجود سماع خطاب اور فہم نذر اور تعمیل حکم کے لئے آمادگی کا اظہار نص قرآنی کے ساتھ ثابت ہو گیا، تو قبروں میں موجود اجساد و اجسام کے لئے سماع، فہم اور جواب کا امکان بطریق اولی ثابت ہو جائے گا۔

جب ان اولیٰ قاطعہ و اخصہ اور صریحہ سے امکان سماع و فہم وغیرہ ثابت ہو گیا، تو اب ان آیات و احادیث کو جو کہ ثبوت سماع پر دلالت کرتی ہیں، اپنے ظاہر و متبادر معنی پر محمول کرنا واجب و لازم ہو گا اور اس کا خلاف لغو اور باطل ہو گا لہذا امور ممکنہ یا غیر ممکنہ یا تصدیق صلی اللہ علیہ وسلم کا قال العلامة التفتازانی و ان النصوح تحمیل علی ظواہرہا ما لم تکن من قبیل المتشابهات کما قال العلیٰ القادی فی شرح الفقہ الاکبر۔

دلائل ثبوت سماع اموات اہل قبور

ثبوت القرآن حکیم را، قال اللہ تعالیٰ واسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اُجعلنا من دون الرحمن آلہمۃ یعبدون۔

ترجمہ: وہ رسول و نبی جو ہم نے آپ سے پہلے مبعوث فرمائے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کیا ہم نے ذات رحمن جل و علیٰ کے بغیر کئی معبود مقرر کئے ہیں، جن کی عبادت و پرستش کی جائے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔

وجہ استدلال: اگر انبیاء کرام، رسل عظام میں حیوۃ زہوتی، وہ خطاب و ندا کو نہ سمجھتے ہوتے اور جواب کی قدرت ان میں متحقق نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب و مطلوب سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء و رسل سے دریافت و استفسار کا حکم نہ فرماتا، ورنہ یہ امر و حکم اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے مستلزم عیب ہو گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امتناع امتثال کو مستلزم ہو گا۔ جب دونوں لوازم کا بطلان ظاہر ہے تو بطلان ملزوم بھی واضح ہو گا اور انبیاء کرام و رسل میں حیوۃ، قدرت و سماع و فہم اور استطاعت جواب قطعی طور پر ثابت ہو گئی۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لما سئری بہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد الاقصیٰ بعث اللہ لہ آدم علیہ السلام و جمیع المرسلین من و صدۃ فاذا جبرائیل علیہ السلام ثقیلاً فقال یا محمد تقدم فصل بھم فلما فرغ صلی اللہ علیہ وسلم من الصلوۃ قال لہ جبرائیل علیہ السلام واسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا الا یہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا اسئل لانی لست مشاکاً فیہ۔ تفسیر کبیر جلد سابع

ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جب شبِ اسری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدِ قصی پہنچایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد میں سے تمام رسولوں کو آپ کے لئے مسجدِ قصی میں جمع فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور قرات کی اور عرض کیا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے اور انہیں نماز پڑھائیے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا ان رسولوں سے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں دریافت کر لیجئے تو آپ نے فرمایا لا اسئل لانی لست شاکافیہ (میں نہیں پوچھتا، کیونکہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے)، وکذانی روح العانی، جلد ۲۵ ص ۶۹

نیز اسرار و معراج میں باہم تسلیم و دعا اور موسیٰ علیہ السلام کا نمازوں کے متعلق کمال اس استدلال کی واضح تائید ہیں۔

(۲) قال اللہ تعالیٰ۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاثمین فتولوا عنہم وقال یقوم لقد ابغضتکم دیالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔

ترجمہ: قوم صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اے صالح جس عذاب کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے وہ ہمارے پاس ہے، اگر تو درحقیقت مرسلین میں سے ہے، تو زلزلہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ پس وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں تباہی و بربادی سے دوچار ہو گئے۔ پھر فوراً حضرت صالح علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور علیحدہ ہوتے وقت ان سے مخاطب ہو کر کہا اے میری قوم میں نے تمہیں رب کے پیغام پہنچائے اور نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔

اب ذرا تفسیراتِ مفسرین ملاحظہ فرمائیے:

(۱) امام رازی نے فرمایا: القول الاول انه تولى عنهم بعد ما ماتوا والدليل

عليه ان الفاء قد دل على التعقيب فدل على انه حصل هذا التولى بعد جثومهم (الئ)، وهو ان صالحا عليه السلام خاطبهم بعد كونهم جاثمين كما ان نبينا عليه السلام خاطب قتلى بدر فتلى تتكلم مع هؤلاء الجيف فقال ما انتم يا سمع منهم ولكن لا يقتدرون على الجواب جلد رابع ص ۲۵۵

ترجمہ: پہلا قول یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی علیحدگی ان کی ہلاکت کے بعد پائی گئی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لفظ فاتعقب اور فوری ترتیب پر دلالت کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کا اعراض قوم کی ہلاکت کے بعد متحقق ہوا اور انہوں نے قوم کے ہلاک ہونے کے بعد انہیں خطاب فرمایا جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتول کفار کو خطاب فرمایا آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ ان مرداروں کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم ان سے زیادہ سنے والے نہیں، لیکن وہ لوگ ایسے جواب پر قدرت نہیں رکھتے جو تم سن سکو۔

(۲) قال ابو السعود خاطبهم عليه الصلوة والسلام بهذا الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل قليب بدر حيث قال انا وعدنا ما وعدنا ربنا فحمل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا۔ جلد رابع ص ۲۵۵

ترجمہ: ابوالسعود حنفی فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی ہلاکت شدہ قوم کو ایسے ہی خطاب فرمایا جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کوفیوں میں پھینکے ہوئے کفار کو خطاب فرمایا جبکہ فرمایا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا، ہم نے اسے پالیا، کیا تم نے بھی اس وعدہ کو سچ پایا جو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔

(۳) قال في الحاذن في وقت هذا التولى قولان - احدهما انه تولى بعد ما ماتوا و

يدل عليه قوله فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولوا عنهم والفاء للتعقيب (الئ)، خاطبهم بعد هلاكهم وموتهم فويعا وتقرعوا كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من قتلى بدر حين القوا في القليب فمعمل يناديهم باسمائهم الحديث

فی الصیغ وفيه فقال دجل یا رسول اللہ تلم اقواما قد جیہوا فقال ما انتہم باسمع
لہما اقول منهم ولكن لا یعیبون۔ تفسیر خازن و معالم التنزیل جلد ثانی ص ۲۹
ترجمہ: خازن اور معالم تنزیل میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے اس قوم سے الگ
ہونے کے وقت میں دو قول ہیں۔ اول یہ ہے کہ آپ اس قوم کی ہلاکت اور موت کے بعد ان سے
علیحدہ ہوتے اور اس کی دلیل ارشاد خداوندی ہے فاصبحوا فی دارہم جاثمین فتولیٰ عنہم۔ پہلے
ان کا ہلاک ہونا بیان فرمایا پھر لفظ فاکے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کے اعراض و تولیٰ کو بیان
فرمایا اور لفظ فاکے تاخر و ترتیب بیان کرنے کے لئے ہوتا ہے، تو اس دلیل کے پیش نظر آپ نے
اپنی قوم کی ہلاکت اور موت کے بعد تنزیل کے لئے انہیں خطاب فرمایا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے میدان بدر میں قتل ہونے والے کفار کو خطاب فرمایا، جبکہ انہیں کوفہ میں پھینک دیا گیا تھا۔
آپ نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر غار اور خطاب فرمانا شروع کیا پوری حدیث صحیح بخاری
میں ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب
فرما رہے ہیں جو کہ مردار بن چکے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم ان
کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ ایسا جواب نہیں دیتے جو تم بھی سن سکو۔

ان تفاسیر اور دیگر مفسرین کی تصریحات اور خود قرآن و حکیم کے انداز و اسلوب اور عربی
قواعد و ضوابط کی روش سے واضح ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت و بربادی کے
بعد ان سے خطاب فرمایا اور ان میں حیوۃ، علم و ادراک اور اہلیت سماع اور قدرت فہم نہ ہوتی تو
یہ خطاب بحث اور بے مقصد ہو جاتا اور ایسی کلام کسی عقلمند کو بھی زیب نہیں دیتی، چہ جائیکہ ایسی
ہستی سے سرزد ہو جو کہ سرچشمہ رشد و ہدایت ہیں اور جن کا قول و فعل حجت و دلیل شرعی ہوتا ہے۔
علاوہ ازیں مفسرین کرام کا اس خطاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے تشبیہ دینا اور
اور اس خطاب کو سرزنش اور زہر و توہین پر حمل کرنا بھی ان میں علم و ادراک کے وجود کی واضح دلیل ہے
کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو واضح طور پر فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں سے زیادہ نہیں سن

رہے۔ نیز کلام و خطاب سے زہر و توہین مخاطب کے لئے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟
سوالے: مفسرین کرام نے بیشک یہ تقریر کی ہے، مگر دوسرا قول بھی ذکر کیا ہے کہ
پہلے انہیں خطاب فرمایا اور آخری بار انہیں متنبہ کیا اور بعد میں ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و
برباد ہو گئے؛ لہذا جب دونوں قول موجود ہیں تو استدلال درست نہ ہوا۔ اذاجاء الاحتمال
بطل الاستدلال۔

جواب: مفسرین کا جو قول ہم نے ذکر کیا ہے، وہی ظاہر و مقبور نظم قرآن کے مطابق
اور قواعد عربیہ کے موافق ہے۔ دوسرا قول خلاف ظاہر اسلوب عبارت اور قواعد خلاف ہے
اور لخصوص کو ظاہر معنی پر محمول کرنا واجب و لازم ہے۔ نیز متعدد تفاسیر میں سے ایک تفسیر کے ساتھ
استدلال میں اور متعدد وجوہ مجملہ میں سے ایک وجہ کے ساتھ استدلال میں فرق بتن ہے جیسا کہ
فاضل سیالکوٹی مولانا عبدالحکیم صاحب حاشیہ بیضاوی میں تحریر فرماتے ہیں (حاشیہ بیضاوی
للمولیٰ السیالکوٹی ص ۱۸۸) استدلال باحد و جمعی التفسیر و لیس استدلالاً بالمحتمل۔
علاوہ ازیں اگر مفسرین کرام کے نقل کردہ متعدد اقوال میں مسائل کے اس قاعدہ "اذا جاء
الاحتمال بطل الاستدلال" کو جاری کر دیا جائے تو کسی بھی آیت کو میر سے استدلال درست
نہ ہوگا۔ الاما شاء اللہ کیونکہ ہر آیت میں حضرات مفسرین متعدد وجوہ اور معانی بیان فرماتے
ہیں؛ لہذا یہ شبہ ناقابل التفات و اعتبار ہے۔ نیز اکابرین امت کے یہ اقوال تفسیر قرآن ہونے سے
قطع نظر سماع موتی کے متعلق ان کے مذہب و مسلک کو واضح کرتے ہیں۔ اگر ان مفسرین کرام اور
علمائے اعلام کے نزدیک سماع موتی کا عقیدہ حق نہ ہوتا، تو اس آیت کو اس معنی پر محمول نہ کرتے
اور ہلاکت قوم کے بعد انہیں خطاب کرنے والا قول سرے سے ذکر ہی نہ کرتے، حالانکہ انہوں نے
سب سے پہلے اسی قول کو ذکر کیا ہے۔

(۳) قال اللہ تعالیٰ وقال الملاء الذین کفروا من قومہ لمن اتبعتم شیعیاً
انکم اذا اتیاسرون فاحذتہم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین (الیٰ) فتولیٰ

عنہم وقال یقوم لقد ابلغتکم رسالتی ربی ونصحت لکم فکیف آسنی علی قوم الکفر بن۔

ترجمہ: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کافر گروہ نے دوسروں کو کہا اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تو انہیں زلزلہ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو فوراً حضرت شعیب علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور فرمایا اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیئے اور تمہیں نصیحت کی تو اب کفر اختیار کر کے دہلاک ہونے والوں پر کیونکر افسوس کروں۔

وجہ استدلال: پہلی آیت کریمہ کی طرح یہاں بھی قوم شعیب علیہ السلام کی سرکشی و تمرد اور ان کا عذاب خداوندی میں مبتلا ہونا۔ پہلے بیان فرمایا پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے اعراض و ٹوکروائی اور نڈار و خطاب کو بیان فرمایا اور خطاب بغیر سماع و قوم مخاطب کے بحث ہے اور فعل بحث کا یہ مخبر سے ہر زدن قطعاً بعید ہے، لہذا قوم شعیب علیہ السلام کے ان مرداروں میں سماع و فہم اور ادراک و شعور ثابت ہو گیا نیز ان اموات اور دوسرے اہل قبور میں وجہ فرق موجود نہیں، لہذا سب اموات اور اہل قبور میں الہیّت خطاب و نڈار اور قدرت فہم و ادراک اور استطاعت سماع ثابت ہو گئی۔

علاوہ انہیں اس آیت کریمہ میں فکیف آسنی علی قوم کا فہم ہمارے استدلال پر واضح و لیل ہے اور وجہ دلالت یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کفار پر افسوس و تاسف کی نفی فرمادی ہے اور غم و حزن کرنے سے انکار فرمایا ہے؛ حالانکہ جب تک کوئی سرکش و کافر زندہ ہے اس کی توبہ کا احتمال و امکان موجود ہے اور اخروی نجات کی امید ہے؛ لہذا اتنی ناامیدی یا بے بسی اسی صورت میں ہو سکتی ہے، جبکہ وہ حالت کفر و عناد میں دار بوار کو جا پہنچیں اور ان کے لئے عذاب خداوندی سے غلامی کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے۔ اگرچہ ان کا نسب تعلق اور قومی رشتہ ان پر اظہار رنج کا متقاضی تھا، مگر ان کے کفر و عناد اور مجرمانہ و استکبار کی انتہا اور آخری دم تک اسی پر اصرار کرنے

رحمت کے ان جذبات کو بھی ختم کر دیا اور آپ کے دل میں ان کے لئے ہمدردی کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اسی لئے فرمایا کہ میں ان پر افسوس کیسے کروں۔

تنبیہ: مفسرین کرام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے خطاب کو بھی حضرت صالح علیہ السلام اور حبیب خدا علیہ التحیۃ و الثناء کے خطابوں سے مماثل و مشابہ قرار دیا ہے؛ لہذا ان دونوں آیتوں سے جس طرح دونوں پیغمبروں کا اپنے ہلاک شدہ مخالفین کو زجر و توبیخ کرنا اور نڈار و خطاب فرمانا ثابت ہو گیا، اسی طرح مفسرین کرام کی رائے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا مفہوم و معنی واضح ہو گیا۔ نیز اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو واقعہ حال اور جزوی صورت پر عمل کر کے عموم سے انکار کرنے والوں کا بھی رد ہو گیا، کیونکہ اموات کو خطاب صرف ایک جزوی واقعہ نہیں بلکہ ازمنہ قدیم سے رسل و انبیاء کی سنت جاریہ ہے۔ نیز ثابت ہوا کہ اموات کے لئے علم و شعور اور فہم و سماع تسلیم کرنا یا پیغمبران کرام کا نظریہ و عقیدہ ہے اور ان کے اس نظریہ و عقیدہ کو قرآن کریم نے واضح فرمایا ہے؛ لہذا اس میں شک و تردد کی بھی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی یہ جابجہ نفی و انکار کی۔ واللہ الباقی۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَاللَّامِطَاتِ غُرُقًا وَالنَّامِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّامِطَاتِ سَبْحًا
وَالسَّامِطَاتِ سَبْحًا وَالْمَدْبُورَاتِ آمْرًا۔

ترجمہ: قسم ان نفوس قدسیہ کی سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے تیریں، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، پھر کام کی تدبیر کریں۔

وجہ استدلال: مفسرین کرام نے صفات مذکورہ کو لامطہ کے علاوہ نفوس کاملہ اور ازل و اقل و فاعل پر بھی منطبق فرمایا ہے اور ان کے لئے موت و حیات ہر دو حالت میں نزع و نشط، سوج و سبق اور تدبیر اور خلق کا منصب تسلیم فرمایا ہے اور یہ امر بدیہی ہے کہ وفات و وصال کے بعد اگر علم و ادراک اور سماع و رویت ہی ثابت نہ ہو تو تدبیر و تصرف اور انتظام و انصرام کا ثبات متصور نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ نفوس قدسیہ کو عزرائیل جبرائیل میکائیل و اسرافیل علیہم

السلام کی مانند کائنات پر مطلع بھی ہے اور ان میں باذن الہی تدبیر و تصرف کی قدرت بھی لہذا عقیدہ سماع کی حقانیت واضح ہو گئی۔

تشریحات اکابرین ملاحظہ فرمائیں اور ان کا عقیدہ و نظریہ معلوم کریں۔

۱۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز میں فرماتے ہیں :

حضرات صوفیہ قدس اللہ اسرارہم گویند کہ مراد از المناذعات غرقاً قلوب اہل سلوک است کہ نفوس امارہ خود را کہ در اتباع شہوات غرق شداند بزور می کشند تا از مدبرات امر قلوب کا ملین مکملین کہ بعد از وصول برائے دعوت خلق بخی نزول می فرمایند و بصفات الہیہ متصف شدہ رجوع میکنند ص ۲۳ تفسیر فتح العزیز پارہ ۴ جم۔

ترجمہ : حضرات صوفیہ قدس اللہ اسرارہم فرماتے ہیں کہ المناذعات غرقاً سے مراد اہل سلوک کے دل ہیں جو اپنے امارہ و سرکش نفوس کو جو کہ اتباع خواہشات میں مستغرق رہتے ہیں زبردستی کھینچ کر اتباع شرع اور راہ سلوک و وصول پر گامزن کرتے ہیں اور المناذعات نشاط سے مراد بھی بارگاہ خداوندی کے وصول و حصول کی خواہش و آرزو رکھنے والے مقدس دل ہیں جن کے نفوس میں منازعت و مخالفت قائم ہو گئی ہے اور عبادت خداوندی میں کوئی امر مانع نہیں رہا اور وہ کمال نشاط سے اپنے اوقات کو فراغ و زوال کی ادائیگی میں مصروف و مشغول رکھتے ہیں اور المساجات سبحا سے مراد بھی دریائے معرفت میں شناساوری کرنے والے دل ہیں، کیونکہ عرفان کے دریائے ناپید آثار میں داخل ہونا مجاہد نفس کا انعام ہے اور احوال و مقامات عالیہ تک رسائی اس پیرا کی کا نتیجہ ہے۔ السابقات سبقاً سے مراد بھی واسطین کے دل ہیں جو سلوک کی منزلوں کو طے کر کے قرب و وصول کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے ہیں اور قرب و وصول کے میدانوں میں ایک دوسرے سے مہلت لے جانے کے درپے ہوتے ہیں اور المدبرات امر سے مراد کامل و مکمل دل ہیں جو مرتبہ وصول تک رسائی حاصل کرنے

کے بعد اور فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ سے مشرف ہو کر مخلوق کو خالق سے ملانے اور انہیں پستی سے بلندی کی طرف لے جانے کے درپے ہوتے ہیں اور صفات الہیہ سے متصف ہو کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

یہی تقریر علامہ اسماعیل حقانی نے علامہ قاشانی سے اسی آیت کے تحت روح البیان جلد ۱۰ ص ۳۱۶ پر نقل کی ہے اور علامہ آلوسی نے روح المعانی جلد ۳ ص ۱۱۶ پر نقل کی ہے۔ اور یہ امر بدیہی ہے کہ صفات الہیہ سے موصوف نفوس موت کے بعد بھی متصف ہوتے ہیں۔ موت کی وجہ سے زندگی میں حاصل کئے ہوئے کمالات ضائع نہیں ہوتے بلکہ بقا روح کی وجہ سے وہ باقی رہتے ہیں۔ لہذا صفات باری تعالیٰ میں سے سمع بھی ہے اور بصر بھی علم بھی ہے اور قدرت بھی۔ لہذا یہ نفوس ان تمام کمالات میں مظہر صفات الہیہ بن جاتے ہیں۔

(۲) علامہ سید محمود آلوسی روح المعانی میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں :

قيل اقسام بالنفوس الفاضلة حالة المفارقة لا بد انهما بالموت فانها تنزع عن الابدان غرقا اي نزعاً شديداً العصر مفارقتها اياها حيث الضمة وكان مكان مطيتها لاكتساب الخير ومنطقة لازيادة فتشيط شوقا الى عالم الملكوت وتسبح به فتسبق الى حظائر القدس فتصير لشرها وقوتها من المدبرات اى ملحقه بالملائكة او تصلح لان تكون مدبرة كما قال الامام انها بعبية المفارقة قد نظم لها آثارا وحوال في هذا العالم دالاً، ولذا قيل وليس مجدد يث كما توهم اذا تخيرتم في الامور فاستعينوا من اهل القبور اى اصحاب النفوس الفاضلة المتوفين ولا شك في انه يحصل لزامهم مدد روحاني بمركتهم وكثيرا ما تغل عقد الامور بانامل التوسل الى الله بمرمتهم وحمله بعضهم على الاحياء منهم الممثلة من امر موتوا قبل ان تموتوا۔ روح المعانی جلد ۳ ص ۲۴ مطبوعہ تہران ایران۔

آیت مذکورہ میں ان نفوس فاضلہ کے ساتھ قسمیں ذکر کی گئی ہیں جو موت کی وجہ سے ابدان بزرگ گئے جاتے ہیں کیونکہ بدن سے الفت و محبت کی وجہ سے اُن کی جدائی بہت مشکل ہوتی ہے، جبکہ بدن اعمال خیر میں ان کے لئے بمنزلہ سواری کے ہوتا ہے اور بدن میں رہنا مزید خیر و برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس لئے اس جدائی کو نزع سے تعبیر کیا گیا، تب وہ بدنوں سے جدائی کے بعد عالم ملکوت کی طرف بعد شوق کا مزن ہوتے ہیں اور عالم ملکوت میں پرواز کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں سبقت لے جاتے ہیں، تب اپنے مرتبہ و درجہ اور قدرت و طاقت کی وجہ سے کارکنان قضا و قدر میں سے ہوجاتے ہیں یعنی یاد حقیقت اس جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں ان میں صلاحیت تدبیر و تصرف کی آجاتی ہے دگو یا چاہیں تو تصرف کر سکتے ہیں اور نہ کریں تو جواب دہ نہیں ہوتے، جیسا کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ نفوس کاملہ انسانی کے بعد از وفات اس جہان میں مختلف آثار و افعال ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ کبھی ایک شخص اپنے شیخ کو وصال کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ اس کی اہم امور میں رہنمائی فرما رہے ہیں، اور جالینوس سے منقول ہے کہ اسے ایسا مرض لاحق ہو گیا جس سے سب حکماء عاجز آگئے تو اسے خواب میں علاج بتلا دیا گیا۔ جب بیدار ہوا تو اس نے وہ علاج کر کے صحت پائی، جیسا کہ امام غزالی نے ذکر فرمایا اور اسی لئے کہا گیا ہے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اهل القبور۔ بعض نے اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمان کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ بہر کیف مقصد یہ ہے کہ جب تم مشکلات میں گھبر جاؤ اور راہ نجات نہ پاؤ، تو اہل قبور یعنی فوت شدہ بزرگان دین کے پاس جاؤ اور ان سے مدد چاہو اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کو اُن کی روحانی امداد نصیب ہوتی ہے اور بسا اوقات بارگاہ خداوندی میں ان کی حرمت و عزت کا واسطہ دینا مشکل کشائی کا موجب بن جاتا ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک ان صفات

کاملہ کے موصوف وہ زندہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے موقوف قبل ان تموقوا پر عمل کر کے اپنے آپ کو ارادی اور اختیاری موت سے مار کر ابدی اور غیر فانی حیات حاصل کر لی ہے۔

لا ینبغی التوقف فی ان اللہ تدیکوم من شاء من اولیاءہ بعد الموت
کما یکومہ قبلہ بما شاء قیصر بن سیمانہ المریض و ینتخذ المغریق و ینصر علی
العدو و ینزل الغیث و کیت و کیت کو امتلہ۔ روح المعانی جلد ۳ ص ۲۵
اس امر میں توقف و تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو وصال کے بعد بھی کرامتوں سے نوازتا ہے، جیسا کہ حالت حیات میں پس کبھی مریض کو ان کے ہاتھ پر بطور کرامت شفا بخشتا ہے، کبھی کسی کو عرق ہونے سے بچاتا ہے، کبھی دشمنوں پر غلبہ دیتا ہے، تو کبھی ان کے عرض کرنے پر بارش برساتا ہے وغیرہ وغیرہ
۳۔ علامہ اسماعیل حق صاحب روح البیان اس آیت کریمہ کے تحت علامہ قاشانی کا قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

ثم ان النفوس الشریفة لا یبعد ان یظهر منها آثار فی هذا العالم
سواء كانت مفارقة عن الابدان اولاً فتكون مدبرات۔ روح البیان۔

جلد ۱۰ ص ۳۱۹

پھر تحقیق نفوس شریفہ سے یہ امر بعید نہیں ہے کہ ان سے اس عالم میں مختلف آثار و افعال ظاہر ہوں، خواہ وہ اپنے ابدان سے جدا ہوں یا ابدان کے اندر محبوس و قید موت کی مختلف صورتوں میں امداد و اعانت کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

قد یدخل بعض الاحیاء من جدار منجوخ علی بعض من لہ حاجۃ
فیقتضیہا و ذلک علی خرق العادة فاذا کان التمدید بید الروح و هو فی هذا
الموطن فکذا اذا انتقل الی المبرز بل هو بعد المفارقة اشد تاثیرا و

تدبیر الالان الجسد حجاب فی الجملة الا ترى ان الشمس اشد احراقا اذا لم یحجبها غمام او دخان - ص ۳۱۶ جلد ۱۰

کبھی بعض زندہ دلی دیواروں پہاڑوں وغیرہ کے حجابات کو عبور کر کے عاجز منوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کی حاجات کو بر لاتے ہیں اور یہ خرق عادت و کرامت سے ہے اور جبکہ تدبیر و تصرف روح کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس وطن میں ہوتے ہوئے اس قدرت کا مالک ہے تو اسی طرح مفارقت بدن کے بعد بھی اور دار برزخ میں بھی اس کو تدبیر و تصرف کی ری طاقت رہے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ دنیوی زندگی میں بدن و تمام تر مجاہدات و ریاضات اور انوار محبوبیت کے ساتھ متور ہونے اور فخر و خلونہی کے سمع و بصر اور دست و بازو بن جانے کے باوجود، مہر حال کچھ نہ کچھ حجاب و نقاب بنا رہتا ہے۔ دیکھتے نہیں سورج بادل وغیرہ نہ ہوں تو کتنی روشنی و حرارت کا موجب ہوتا ہے، مگر معمولی بادل کے ہوتے ہوئے یہ حالت حاصل نہیں ہوتی۔

۴۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے قاضی بیضاوی سے نقل کرتے ہوئے فرمایا: تفسیر کردہ است بیضاوی آیت کریمہ والنازعات غرقا لآیۃ را بصفت لفسوس فاضلہ در حالت مفارقت از بدن کہ کشیدہ میشود از ابدان و نشاط می کنند بسوئے عالم ملکوت و سیاحت می کنند بخطائے قدس پس میگردند بشرق و قوت از بدبرائ امر۔ اشعۃ اللمعات جلد سوم ص ۱۰۲

بعینہ یہی مفہوم عربی عبارت میں علامہ آلوسی کے کلام میں موجود ہے اور عبارت بمع ترجمہ گزر چکی ہے اور واضح ہو گیا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی علامہ بیضاوی کے ساتھ متفق ہیں جیسا کہ دوسرے اکابر۔

اب آخرین ہم امام رازی کا کلام نقل کر کے اس تقریر کا اختتام کرتے ہیں۔

والحق کلام الاقسام امام الکلام - فالوجه الثالث فی تفسیر هذه الكلمات الخمس

انہا ہی الارواح دالی، ثم ان هذه الارواح الشریفة العالیة لا یبعد ان یكون فیہا ما یكون لقوتہا و شرفہا یظهر منها آثار فی احوال هذا العالم فہی المدبرات امرا دالی، ألیس ان الغزالی قال ان الارواح الشریفة اذا فارقت ابدانہا ثم اتفق النسان مشابہة للآل الاول فی الروح والبدن فانہ لا یبعد ان یحصل للنفس المفارقتہ لتعلق بہذا البدن حتی یصیر كاللمعاونة للنفس المتعلقہ بهذا البدن علی اعمال الخیر فتسمى تلك المعافاة الہما ما ونظیرہ فی جانب النفوس الشریفة وسوسة و هذه المعافی وان لم تكن منقولة عن المفسرین الا ان اللفظ یقتل لہا جدا۔

ان پانچوں کلمات یعنی نازعات، ناشطات، ساجات، سابقات اور مدبرات کی تفسیر میں تیسری صورت یہ ہے کہ ان سے مراد ارواح انسانی ہیں (ان ارواح کے ان پانچ اقسام پر منقسم ہونے کی وجہ بیان کرنے کے بعد فرمایا) پھر یہ ارواح شریفہ بلند مرتبت بعید نہیں کہ ان میں ایسے روح بھی ہوں جو اپنے شرف و قوت کے لحاظ سے اس جہان کے احوال میں اثر انداز ہوں اور مدبرات امر کے مرتبہ پر فائز ہوں (جیسا کہ کبھی شاگرد کو مشکل درپیش ہوتی ہے تو خواب میں استاد اس کی رہبری فرماتا ہے) کبھی باپ فوت ہونے کے بعد بیٹے کو مدفون خزاں کی خبر دیتا ہے۔ ہالینوس اپنے مرض کے علاج میں ناکام ہوا تو خواب میں اس کی دوا بتلائی گئی جس کو استعمال کر کے وہ اس مرض سے نجات پا گیا، کیا امام غزالی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب ارواح شریفہ اپنے ابدان سے جدا ہوجاتے ہیں۔ پھر کوئی ایسا انسان پیدا ہو جو روح اور بدن میں اس انسان کامل کے مشابہ ہو تو بعید نہیں کہ وہ پہلا کامل انسان اس پچھلے انسان کے لئے اعمال خیر میں معاون ثابت ہو اور اس معاونت کا نام الہام رکھا جاتا ہے جیسا کہ نفوس شریفہ میں اس تعاون کی نظیر شیطانی وساوس اور معانی اگرچہ فخرین سے منقول نہیں مگر لفظ قرآن میں ان کا

احتمال قوی موجود ہے۔

الوجه السادس انه يمكن تفسير هذه الكلمات بالمراتب الواقعة في
رجوع القلب من غير الله الى الله دالاً، فالمدبرات امر الاشارة الى ان آخر
مراتب البشرية متصلة بأول درجات الملكية فلما انتهت الارواح البشرية
الى اقصى غاياتها وهي مراتب السبق اتصلت بعالم الملائكة وهو المراتب
قوله فالمدبرات امر فالارادة الاولى هي المراتب من قوله يكاد ذبيحتها
يفضي والخامسة هي النار في قوله ولولم تمسسا نار

چھٹی وجہ ان کلمات کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہاں قلب و روح کے غیر اللہ سے
اعراض و روگردانی کر کے وصول الی اللہ کے منصب پر ہونے کے دوران پیش آنے
والے پانچ مراتب مراد ہیں راہم کی تقریر ان مراتب خمسہ کے متعلق وہی ہے جس کا
ترجمہ شاہ عبدالعزیز نے تفسیر عزیزی میں نقل کیا ہے اور ہم نے ابتدا میں اس کو ذکر
کر دیا ہے، پس مدبرات امر میں اس طرف اشارہ ہے کہ بشریت کا آخری مرتبہ ملکیت
کے پہلے مرتبہ سے متصل ہے پس جب ارواح بشریہ اپنے مراتب کی آخری حد یعنی مراتب
سبقت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، تو عالم ملائکہ سے متصل ہو جاتے ہیں اور یہی مراتب
فالمدبرات امر سے پس چار پہلے استعدادی مراتب ہیں، جن کو کلام مجید نے یکاد
ذبیحتها یفیی (یعنی قریب ہے کہ ان کی مخفی صلاحیتیں اور استعدادیں بطون سے ظہور
کی طرف آئیں، سے تعبیر فرمایا ہے اور پانچواں مرتبہ وہ ہے جس کو اللہ رب العزت
نے اپنے کلام پاک میں ولیم تمسسا نار کے اندر بیان فرمایا ہے، یعنی لفظ نار سے تعبیر
فرمایا جس سے مراد مرتبہ تاثیر و تدبیر ہے اور قوت تصرف جو اشکال کے بعد تکمیل و
ارشاد کے مرتبہ پر فائز ہونے سے عبارت ہے۔

سوال: مفسرین کرام نے ان صفات کا تحمل و مصداق ان ملائکہ کو قرار دیا ہے
واللہ رب العزت کی طرف سے مختلف امور میں تدبیر و تصرف پر نامور ہیں اور یہی
معنی بالاجماع مراد ہے جیسا کہ مختلف کتب تفسیر میں تصریح موجود ہے لہذا دوسرے
معانی کا کوئی جواز نہیں۔

جواب: امام رازی کی کلام سے اس سوال کا جواب پہلے بھی آچکا ہے۔
مزید توضیح کے لئے انہی کی عبارت ملاحظہ ہو:

واعلم ان الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نصاحته لا يمكن الزيادة عليها بل انما ذكرها لتكون
اللفظ محتملا لما اذا كان احتمال اللفظ لما ذكرناه ليس دون احتمال الوجوه
التي ذكرها لم يكن ما ذكرناه اولي ما ذكرناه - تفسير كبير جلد ۱ ص ۳۱۲
خیال رکھنا چاہیے کہ جو وجوہ مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، وہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور نص ثابت نہیں تاکہ ان پر زیادتی جائز نہ ہو، بلکہ مفسرین نے
محض لفظ کو اس کے محتمل معنی پر حمل کیا ہے۔ پس وہ معانی جو ہم نے بیان کئے ہیں، وہ
جب محتمل الفاظ ہونے میں مفسرین کے بیان کردہ معانی سے مرتبہ میں کم نہیں ہیں،
تو ہم سے مقدم، مفسرین کے بیان کردہ معانی ہمارے بیان کئے ہوئے معانی سے
عمدہ و اولی نہیں ہیں۔

اقول: مفسرین کرام کا اجماع اس پر ہے کہ ملائکہ مراد ہیں نہ کہ ماسوا مراد نہیں
اور خاص کا بالا جملہ ملو ہونا عام کے ارادہ سے مانع نہیں بشرطیکہ لفظ محتمل ہو اور لفظ
کا محتمل ہونا متعدد مفسرین کرام کی کلام سے واضح کر چکا ہوں۔ لہذا یہ سوال منفعہ بخش
سوال: نفوس انسانی اور ارواح بشری مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ
اس طرح عوام مومنین کے اس فاسد عقیدہ کی تائید و تقویت لازم آتی ہے کہ اللہ

رب العزت نے امور کائنات کو اولیاء کی تدبیر و تصرف میں دے دیا ہے اور خود معطل ہو گیا اس کا کسی امر میں دخل نہیں رہا۔

علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں: وكذا في حملها على النفوس الفاضلة المفارقة ايها صفة ما يزعمه كثير من سخفة العقول من ان الاولياء يتصرفون بعد وفاتهم رآى على معنى ان الله فوض اليهم ذلك الخ روح المعانی جلد ۳ ص ۲۵

جواب: عوام کے عقیدہ فاسدہ کی اصلاح ضروری ہے اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا نہ صحیح معنی کا انکار کر دینا۔ نیز تفویض اور تعطیل کے ابطال و بطلان سے تصرفات اولیاء کا زندگی میں یا بعد از وصال ابطال و بطلان لازم نہیں آسکتا، ورنہ مطلقاً کرامات کا انکار کرنا پڑے گا جو قرآن و حدیث اور اجماع اہل سنت کی رُس سے باطل ہے اور خود علامہ آلوسی نے چند سطر بعد تصریح فرمائی ہے کہ بطور کرامت اور بعد از وصال کسی کو اولیاء کرام کے طفیل مشکلات سے نجات ملنا محل توقف و تردد نہیں (عبارت پہلے گزری ہے) نیز علامہ آلوسی خود اولیاء کرام کے باذن اللہ مدبر و متصرف ہونے کی روح المعانی جلد ۱۱ ص ۹ پر بھی تصریح فرما رہے ہیں۔

قد يعتذر عنهم بان مرادهم انه المدبر باذن الله وجاء اطلاق المدبر بهذا المعنى على غيره تعالى في قوله فالمدبرات امراً۔

یعنی جو لوگ قطب وقت کو آسمانوں زمینوں میں متصرف مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو آسمان زمین پر گر جائیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ قطب وقت باذن اللہ امور کائنات میں متصرف ہے۔ ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معطل ہے یا قطب وقت اس پر غالب نعوذ باللہ اور اس لحاظ سے غیر اللہ کو مدبر و متصرف خود قرآن کریم میں کہا گیا ہے فالمدبرات امراً۔

نیز اگر اولیاء کرام میں تدبیر و تصرف کی قدرت ماننے سے عقیدہ تفویض و تعطیل کی تائید و تقویت لازم آتی ہے تو ملائکہ مقربین میں بھی تدبیر و تصرف ماننے سے یہ تائید تقویت لازم آئے گی، پھر اس کا بھی انکار کر دینا چاہیے حالانکہ وہ بالا جماع درست ہے، بلکہ ان کو بھی مدبر نہ مانا جائے تو سرے سے ان کلمات خمسہ کا محمل و مصداق ہی کوئی شئی نہیں سکے گی اور العیاذ باللہ یہ کلمات بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ نیز فوت شدہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کی تعمین بھی بے سود ہے، کیونکہ مدبر باذن اللہ ماننا زندہ ہوں یا فوت شدہ دونوں میں درست ہے اور خود بخود متصرف ماننا یا اللہ تعالیٰ کا انہیں اختیار سونپ کر خود فارغ ہو جانے کا اعتقاد رکھ کر مدبر و متصرف ماننا زندہ اولیاء اور فوت شدہ ہر دو میں باطل بلکہ کفر ہے بتایہ وسوسے باطل ہیں اور مدبرات امراً میں ارواح کا ملین بھی داخل ہیں اور علامہ آلوسی کا وہ مقصد نہیں جو ان کی کلام سے کشید کیا گیا ہے۔

قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری میں قول باری تعالیٰ ولا تعولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون کے تحت فرماتے ہیں:

يعني ان الله يعطي لارواحهم قوة الاجساد فيذهبون من الارض والسماء والجنة حيث يشاءون وينصرون اولياءهم ويدعون اعداءهم انشاء الله رآى، فذهب جماعة من العلماء الى ان هذه الحيوة مختص بالشهداء والحق عندى عدم اختصاصها بهم بل حياة الانبياء اقوى منهم واشد ظهوراً آثارها في الخارج حتى لا يجوز النكاح بازواجهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بخلاف الشهيد والصديقون ايضا على: درجة من الشهداء والصالحون يعني الاولياء ملحقون بهم كما يدل عليه الترتيب في قوله تعالى من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين ولذا قالت الصوفية العلية ارواحنا اجسادنا اجسادنا ارواحنا

قد تواتر عن كثير من الاولياء انهم ينصرون اولياءهم ويذمرون
اعداءهم ويهدون الى الله من يشاء الله الخ - تفسیر مظہری جلد اول - ص ۱۵۴
بے شک اللہ تعالیٰ ارواح شہداء کو اجساد و اجسام والی قوت عطا فرماتا ہے۔
پس وہ زمین و آسمان اور جنت میں سے جہاں بھی چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں،
اپنے متعلقین کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرماتے ہیں،
انشاء اللہ (تا)، ایک جماعت علماء کی اس طرف مائل ہے کہ یہ زندگی صرف شہداء کو
حاصل ہے۔ لیکن میرے نزدیک حق یہ ہے کہ یہ زندگی صرف ان سے مخصوص
نہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی ان سے بھی قوی ہے اور اس حیات طیبہ کے
آثار و مخارج میں زیادہ ظاہر و باہر ہیں، حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات
کے ساتھ آپ کے وصال شریف کے باوجود نکاح جائز نہیں رکھا گیا، جبکہ شہیدوں
کی بیویوں سے نکاح درست ہے۔ نیز صدیقین بھی حیات برزخی میں شہداء سے اعلیٰ
مرتبہ کے مالک ہیں اور صالحین یعنی اولیاء کرام بھی انہیں شہداء کے ساتھ لاحق ہیں۔
جیسا کہ کلام مجید میں ان مقدس ہستیوں کا اسی ترتیب کے ساتھ (من النبیین
والصدیقین والشهداء والصالحین) مذکور ہونا اس پر واضح دلیل ہے۔ اسی بنا
پر صوفیائے کرام نے فرمایا ہمارے روح ہمارے جسم ہیں اور ہمارے جسم ہمارے
روح ہیں اور بے شمار اولیاء کرام سے بطریق تواتر ثابت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی
مدد فرماتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو تباہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت و
اذن سے جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں اور اس کی ذات
تک واصل فرماتے ہیں۔

قاضی صاحب کی اس تفسیر سے شہداء کرام اور اولیائے کرام کا اپنے متعلقین و
متوسلین کی مدد فرمانا، ان کے دشمنوں کو تباہ کرنا اور زمین و آسمان اور جنت میں

جہاں جانا چاہیں جاسکنا واضح ہو گیا اور صدیقین و انبیاء کی حیات مقدسہ کا ان سے
اقویٰ ہونا بھی واضح ہو گیا، تو ان کے لئے بھی نصرت اولیاء اور ہلاک اعداء اور اطراف
عالم میں ہر جگہ رسائی کی قوت بھی علی الوجہ الا تم ثابت ہو گئی اور علم و ادراک، سماع و البصا
کا ثبوت بھی واضح ہو گیا۔ نیز مسائل کے توہم کا بھی ازالہ ہو گیا، کیونکہ تواتر کے انکار کی کوئی
وجہ نہیں ہو سکتی اور اولیاء کرام کے لئے بعد از وصال تدبیر و تصرف تواتر کے ساتھ ثابت
ہے ایسی صورت میں ان کے مدبرات امر ہونے کا انکار گویا دو پہر کے اُجالے میں اندھے
کا سورج سے انکار کر دینے کا ہم معنی ہے۔

الغرض جب اکابر مفسرین کی تصریحات سے اولیاء کا ملین کا حیات ظاہرہ اور
حیات برزخیہ میں مدبر و مقصد ہونا ثابت ہو گیا اور قرآن کریم کی دلالت بھی اس معنی
پر واضح ہو گئی اور یہ امر بدیہی ہے کہ علم و ادراک اور سماع و البصا کے بغیر تدبیر و تصرف
اور حاجات و مشکلات میں خلق کی مدد گاری و اعانت تصور نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس
آیت کریمہ سے کا ملین اولیاء کا سماع اور علم و ادراک ثابت ہو گیا، نیز انبیاء کرام
علیہم السلام کا بطریق اولیٰ اور علی الخصوص سید الخلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا
لہذا نفی سماع علی الاطلاق باطل ہو گئی۔ فافہم و تدبر۔

(۵) قال اللہ تعالیٰ: ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور
ان انت الا نذیرہ

ترجمہ: بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ سنوتا ہے اور قوت سماع عطا فرماتا ہے جس کو چاہے
اور آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں جو کہ قبروں میں موجود ہیں۔ آپ صرف عذاب خداوندی سے
درانے والے ہیں۔

وجہ استدلال: اللہ رب العزت نے اسماع کو اپنے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور
سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی فرمادی ہے، لہذا قاعدہ حصرت و قصر کی رو سے جس

اسماع کی نفی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اسی کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی اہل قبور کو سنانے کی ہے تو لا محالہ ان اللہ یسمع من یشاء میں اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا اور اسماع مستلزم سماع کو ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے سنوانے سے اہل قبور کے لئے سماع کا تحقق لازم آگیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سنوانے کے باوجود اہل قبور نہ سُن سکیں تو باری تعالیٰ کا جُز لازم آجائے گا اور عجز محال ہے، لہذا ملزوم یعنی عدم سماع نہ سننا اہل قبور کا بھی محال ہوگا۔ لہذا سہارا دعویٰ یعنی سماع اہل قبور اہل برزخ قطعی طور پر ثابت ہو گیا۔ اس آیت کریمہ سے سماع اموات کا ثبوت امام رازی کی تقریر سے انشاء اللہ مزید واضح ہو جائے گا جیسا کہ اس آیت کریمہ کی تحقیق مفسرین کی زبانی عرض کی جائے گی دیکھئے متکثرین کی دوسری نقلی دلیل کا جواب۔

سوال: اس آیت سے تو صرف اتنا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جن کو سناتا ہے وہ مردے سُن لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فلاں کے حق میں یا سب کے حق میں سنانے کا ارادہ فرمایا یا کس طرح معلوم ہوگا اور جب یہ معلوم نہیں ہو سکتا تو اموات اور اہل قبور کا بالفعل سننا کیسے ثابت ہوگا۔ جواب: آپ حضرات نفی کرتے ہیں اور سماع کا انکار تو آپ فرمائیے تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں مخصوص اہل قبر یا کسی بھی میت کے اسماع کا ارادہ نہیں فرمایا

فما ہو جواہکم فہو جواباً نیز حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اہل بدر کفار سے ان کی ہلاکت کے بعد مسلمان اہل قبور پر سلام بطور خطاب مسنون ہونا اور قبر میں دفن کے فوراً بعد یومین و کافر سے ملائکہ کا سوال اور اہل قبر کا جواب اور اس کے علاوہ دوسری احادیث صحیحہ جن کا ذکر عنقریب آ رہا ہے۔ یہ سب امور واضح دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت کا بالفعل تعلق اسماع اہل قبور کے ساتھ ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، لہذا اہل قبور سنتے تھے، سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ وہو المود۔

لکنہ لطیف و لطیف عجیب: اللہ تعالیٰ نے اموات اور اہل قبور کے سنانے اور سنوانے کو اپنے لئے مختص فرمایا اور اس کے سنوانے کو سننا لازم ہے، لیکن موحیدین نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسماع کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَمَا آتَتْ بِمِمْصِغٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ وَرَأَيْتَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ تَوَيَّارَ لُغُولٍ لَّنْ كَا كَا اسماع کی نفی سماع کی نفی کو مستلزم ہے، لہذا اہل برزخ اور اصحاب قبور نہیں سنتے۔ اس الٰہی منطق پر ارشاد خداوندی اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ دِكَايَمَ كِتَابِ اللّٰهِ كَا كَا حَقِّ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے سے انکار کرتے ہو، تو سچا آتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی توحید اور حق پرستی کا جھانڈا بھی بیچ پورا ہے کے چوٹ گیا، کیونکہ ان کے زعم باطل کے مطابق لازم یہ آگیا کہ اللہ تعالیٰ کے سنوانے کے باوجود ایک میت بھی نہ سُن سکا اور نہ ہی سُن سکتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنواتے سناتے تو پھر میت اور اہل قبور سُن لیتے، تو ان کے عقیدہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت و طاقت دفعوا باللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ ان کے عدم اسماع (نہ سنانے) سے عدم سماع (اہل قبور کا نہ سننا) لازم آگیا، مگر اللہ تعالیٰ کے اسماع (سنانے) کے باوجود اہل قبور کا سماع (سننا) لازم نہ آیا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ با اختیار و با اقتدار ماننے کے ساتھ ساتھ انہیں باری تعالیٰ کی خالقیت کا انکار بھی لازم آئے گا اور یہ لزوم اتنا واضح ہے کہ ادنیٰ سمجھ رکھنے والا بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا چہ جائیکہ عالم و فاضل یا کوئی شیخ القرآن اور ایسے لازم بین کا اعتراف و اقرار بمنزلہ التزام ہے جب انکار ازل و خلق باری تعالیٰ کفر ہے تو یہاں التزام کفر متحقق ہو جاتے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بالفرض انکار سماع کفر نہ بھی ہو تو الحامد یٰ مدینی ضرور ہے کما قال انشاء اللہ عبد العزیز۔

تنبیہ نبیہ

خلاصہ الہام یہ کہ ان آیات کریمہ سے بن حیوانی اور جسم انسانی کے متغیر اور بچھڑے ہوئے

اجزاء و حصص میں سننے اور سمجھنے کا امکان اور فی الواقع سننا اور سمجھنا ثابت ہو گیا نیز مجتمع اور یکجا اجزاء و حصص میں سننے سمجھنے کا امکان بطریق اولیٰ ثابت ہو گیا اور اس کے بعد ثبوت سماع پر دلائل کا بیان آگیا اور سننے سمجھنے کی توفیق کا فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا نہ کسی غیر سے حتیٰ کہ اُس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے لہذا عقیدہ سماع قرآن پاک سے واضح ہوجانے کے بعد احادیث نبویہ کو اپنے ظاہری معانی پر محمول کرنا اور ان میں تاویل اور خلاف ظاہر کے ارتکاب سے گریز واجب و لازم ہو گیا اور ان احادیث کے متبادرو واضح معانی اموات کا سننا اور جواب دینا اگر خلاف قرآن مجید کہ مَن مَنے مفہوم و معنی کا ہوا پیدا کرنا بالکل لغو اور باطل ہو گیا۔

نیز یہ تو تم بھی مندفع ہو گیا کہ عقائد کو احادیث اور اخبارِ اعدائے ثابت ہمیں کیا جاسکتا بلکہ قرآن سے ثابت کرنا ضروری ہے اور جب قرآن سے یہ عقیدہ ثابت نہیں بلکہ اس کی نفی اور ابطال ثابت ہے تو احادیث سے استدلال لغو اور باطل ہوگا کیونکہ عقیدہ سماع قرآن کریم سے ثابت ہے اور احادیث اس کی تفصیل و تشریح کے لئے بیان کی جاتی ہیں اور توضیح و تلویح کے لئے نہ کہ بطور مستقل دلیل کے۔

علاوہ ازیں احادیث نبویہ سماع اہل قبور پر دلالت کرتی ہیں، وہ تو از معنوی کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہیں لہذا ان سے قطعی عقیدہ پر استدلال ابتداء بھی صحیح ہے اور اگر اس عقیدہ کو ہی ظنی تسلیم کر لیا جائے تو صحت استدلال بھی زیادہ واضح ہو جائے گی اور عقائد جس طرح قطعی ہیں، اسی طرح ظنی بھی ہیں جیسا کہ علم کلام کی اجاث سے واضح ہے۔

ثبوت سماع از احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) عن صالح قال حدثني نافع ان عمر رضي الله عنهما اخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القلب فقال وجدتم ما وعدكم ديكم حقاً فقليل له قد عواما قال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون - بخاری مع فتح المباری جلد خامس ص ۵۶ باب ما جاء في عذاب القبر

ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنوئیں میں جھینکے ہوئے مقتولین کفار پر جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا تم نے اپنے رب کے وعدہ کو صحیح اور سچ پایا ہے؟ تو آپ سے عرض کیا گیا آپ مُردوں کو پکار رہے ہیں؟ (یعنی وہ سن نہیں سکتے) انہیں خطاب و نداء کا کیا مقصد؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ ایسا جواب جو تمہیں سنائی دے سکے،

(۲) عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع عمر بن مكة والمدينة رالي، ثم انشاء يحدثنا عن اهل بدر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع اهل بدر بالامس يقول هذا امصرع فلان غدا انشاء الله قال فقال عمرو بن العاص يا لعن الله هذا المصراع فلان غدا انشاء الله قال فقال عمر واذني بعثه بالحق ما اخطا والحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى اليهم فقال يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقاً فاني قد وجدت ما وعدني الله حقاً قال عمر يا رسول الله كيف تكلم اجساد الارواح فيهما قال ما انتم باسمع لهما اقول منهم

غیر انہم لایستطیعون ان یرود علی شیئاً - مسلم شریف جلد ثانی ص ۳۵۷
ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ
عنہ کے ہمراہ تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان (تھا) پھر آپ نے ہمیں اہل بدر کے متعلق حدیث بیان
فرمائی، تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کفار کے ساتھ لڑائی شروع ہونے سے پہلے روز
قتل ہونے والے کفار کی جانے، ہلاکت کی نشان دہی فرما رہے تھے، آپ فرماتے جاتے تھے: یہ
اشد اللہ کل فلان کافر کا قتل ہوگا اور یہ فلان کا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس ذات اقدس کی
قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ سمجھوتہ فرمایا۔ ان کفار کے متعلق جو محدود آپ نے متعین فرمائی
تھیں، وہ ان حدود سے ذرہ بھر ادھر ادھر نہ کرے، پھر انہیں یکے بعد دیگرے ایک دوسرے
کے اوپر بدر والے کنوئیں میں پھینک دیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چلے حتیٰ کہ ان کے
پاس پہنچ گئے اور فرمایا اے فلان بن فلان اور اے فلان بن فلان کیا تم نے اس وعدہ کو
صحیح پایا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تحقیق میں نے اس وعدہ کو
درست پایا جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان اجماع
کے ساتھ کیسے کلام فرما رہے ہو جن میں روح نہیں ہیں۔ محبوب خدا علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا
میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، تم اسے ان کفار مرداروں سے زیادہ نہیں سُن رہے، مگر یہ کہ وہ مجھے
جواب دینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

(۲) عن قتادہ قال لنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن ابی طلحۃ رضی اللہ عنہ
قال لما کان یوم بدر وظهر علیہم بنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اھرب بضعۃ وعشرین
رجلاً فی حدیث روح باد بعتہ وعشرین رجلاً من صنادید قریش فالتقوا فی طوی
من اطوار بعد درمسا ق الحدیث بمعنی حدیث ثابت عن انس - مسلم شریف جلد
ثانی ص ۳۵۷

ترجمہ: قتادہ سے مروی ہے کہ ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ

رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب کارزار بدر کا دن تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار غلاب
آگئے تو آپ نے بیس سے زیادہ اور حدیث روح میں ہے کہ چوبیس آدمی جو قریش کے سرداروں
میں سے تھے۔ بدر کے کنوئیں میں سے ایک کنوئیں کے اندر پھینک دیئے کا حکم فرمایا اور اس کے
بعد اسی طرح حدیث بیان کی، جیسا کہ پہلی روایت ہے، معنی میں اتحاد و اتفاق ہے اگرچہ لفظ
میں اختلاف ہے۔

بھاری و مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث کے ساتھ اور میدان بدر میں موجود چشم دید گواہوں
حضرت عمرؓ اور حضرت ابو طلحہؓ کی شہادت سے واضح ہو گیا کہ بدر کے کنوئیں میں پھینکے جانے والے
کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب و ارشاد کو اسی طرح سُن رہے تھے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان
اللہ علیہم اجمعین۔ جب ان کفار میں سماع ثابت ہو گیا، تو دیگر کفار میں بھی سماع ثابت ہو جائے
گا، کیونکہ کوئی امر فارق یہاں موجود نہیں۔ جب کافر کی موت اور اک و شعور اور فہم و سماع سے مانع
نہیں ہے تو مومنین اور علیٰ الخصوص اولیاء کرام اور رسل عظام میں کیونکر مانع ہو سکتی ہے۔

نیز یہاں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ
فرمایا ہے۔ دوسرے اوقات اور اہل قبور کو زندگی عطا نہیں فرماتا یا انہیں میرا کلام سنوایا ہے اور کسی
کا کلام نہیں سن سکتے بلکہ یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو بلکہ جس طرح
تم سن رہے ہو اسی طرح یہ بھی سُن رہے ہیں؛ لہذا یہاں قسم کی تخصیص کا وہم و گمان درست نہیں
اور تاویل وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

نوٹ: اس حدیث پاک کی تحقیق علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی اور شیخ
عبدالحق محدث دہلوی محقق حنفیہ ملا علی قاری کی زبان بعد میں ذکر کی جاتے گی۔

(۳) عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ، حدّ ثنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قال ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولیٰ وذهب اصحابہ حتیٰ انہ یسمع
قرع لغانہم تاہملکان فاقعداء فیقولان لہ ما کنت تقول فی هذا الرجل۔ رواہ

البغادی وروی مسلم عن قتادة عن انس و البوداؤد فی سند عن البوداء بن عازب وقیہ ائمة یسمع خفق لخالهم اذا دلوا مذبذبین۔

ترجمہ: انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میت کو اپنے مرن و قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے مصاحب و ہمراہی اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں حتیٰ کہ وہ ان کی جوتیوں کی آہٹ تک سنتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آجاتے ہیں، پس اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس ذات اقدس کے متعلق کیا کہا کرتا تھا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رواہ البخاری۔ اسی روایت کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ بسند قتادہ عن انس و البوداؤد نے اسے برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ میت دفن کر کے لوٹتے والوں کے جوتیوں کی رگڑ کا آواز سننا ہے، جبکہ وہ وہاں سے لوٹتے ہیں۔

(۵) عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ و تولى عنه اصحابہ ائمة یسمع قروح خالهم۔ وعن قتادہ عن انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الميت اذا وضع فی قبرہ ائمة یسمع خفق لخالهم اذا انصرفوا۔ صحیح مسلم شریف جلد ثانی ص ۳۸۶

ترجمہ: قتادہ سے مروی ہے کہ ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا فوت شدہ آدمی جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کے مصاحب اور الوداع کہنے والے جب لوٹتے ہیں، بیشک وہ میت ان کی جوتیوں سے پیدا ہونے والے خفیف آواز کو سنتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور البوداؤد شریف اور دیگر کتب حدیث کی صحیح روایت حضرت انس بن مالک اور برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول یہ حدیث پاک میت کے مہل میں قطعی نص ہے اور ارباب برزخ کے حواس کی قوت پر واضح دلیل ہے۔ زندہ آدمی بسا اوقات

تو جب کے باوجود اسے حجاب اور حائل پردوں کے بعد اتنا خفیف آواز تو کجا اچھا خاصہ شنید اور سخت آواز بھی نہیں سن پاتا مگر روح انسانی کا تعلق بدن کے ساتھ جب بدل گیا اور پہلے کی طرح محسوس و مقید نہ رہا تو اس کے احساسات و ادراکات میں بھی واضح فرق آگیا اور پہلے کی نسبت زیادہ سلتے پر قادر ہو گیا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ احوال برزخ تمام نزدیک موری امور کے لحاظ سے خواق عادات ہیں اور بمنزلہ کرامت و معجزہ کے ہیں۔ الغرض اس حدیث کو تمام محدثین و فقہانے طابری معنی پر حمل کیا ہے، حتیٰ کہ امام بن ہمام نے فتح القدیر میں اسی حدیث سے منکرین سماع کا رد کیا ہے، لہذا یہاں تاویل و تحریف کی کوئی گنجائش نہیں۔

نیز یہاں جو سماع ذکر فرمایا گیا ہے، وہ مومن و کافر سب کے لئے ہے، اس میں مومنین کی تخصیص نہیں، لہذا یہ حدیث پاک عموم و استغراق میں بھی نش صحیح و صریح ہے۔

(۶) روی ابن عبد البر بسند صحیح ما من احد یزیر قبر اخیه المؤمن کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفہ ودد علیہ السلام صحیحہ عبد الحق و رواہ ابن عبد البر فی الاستذکار و التتمید عن بن عباس رضی اللہ عنہما بشرح صد ۳۸۷۔ مواہب مع الزرقانی جلد ہشتم ص ۳۰۰ طحطاوی ص ۳۸۷

ترجمہ: ابن عبد البر نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ کوئی شخص بھی جب اپنے مومن مہائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے کہ صاحب قبر دنیا کے اندر جانتا تھا، پس سلام دیتا ہے تو صاحب قبر اسے پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس روایت کو محدث عبد الحق نے صحیح قرار دیا ہے اور اسے ابن عبد البر نے استذکار و التتمید میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

(۷) اخرج ابن ابی الدنیا فی کتاب القبور عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یزیر قبر اخیه ویجلس عنده الا استانش بدرد علیہ حتی یتوم۔ شرح الصدور ص ۳۸۷

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی بھی ایسا شخص ہو کہ اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے، مگر اسے اس کے ذریعہ اس اور راحت و سکون میسر آتا ہے اور وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس و سکون اس وقت تک حاصل رہتا ہے، جب تک کہ بیٹھا ہے، جب وہاں سے رخصت ہوگا تو وہ حالت ختم ہو جائے گی۔

(۸) عن ابن ابی ملیکہ قال لما توفي عبد الرحمن بن ابی بکر رضي الله عنهما بالبحرین فحمل الى مكة فدفن بها فلما قدمت عائشة رضي الله عنها اتت قبر ابن ابی بکر فقالت ۛ ولکن کنت ما فی جذیمة حقیبة - من الدھر حتی قیل لن یتصدعا - فلما تفرقنا کافی وما کنا - بطول اجتماع لمرئیت لیلۃ معا ثم قالت واللہ لو حضرتک ما دفنت الا حیث مت و لو شهدتک ما ذریتک - رواه الترمذی، مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۹

ترجمہ: ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ جب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما انتقال حبشی میں فوت ہو گئے، تو انہیں وہاں سے مکہ شریف کی طرف منتقل کر کے وہاں دفن کر دیا گیا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ شریف تشریف لائیں تو اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر تشریف لائیں اور دُشعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: ہم جذیمہ کے دو صاحبوں کی طرح زمانہ کا ایک طویل حصہ اکٹھے رہے، حتیٰ کہ کہا گیا کہ یہ ہرگز جدا نہ ہوں گے اور جب ہم جدا ہو گئے تو گواہیں اور مالک باوجود عرصہ دراز تک اکٹھے رہنے کے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک رات بھی اکٹھے نہیں رہے تھے۔

پھر اپنے بھائی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بخدا اگر میں اس وقت موجود ہوتی جبکہ آپ کا انتقال ہوا تھا، تو آپ وہیں دفن کئے جاتے جہاں آپ کا انتقال ہوا تھا اور اگر اس وقت حاضر ہوتی تو اب تیری زیارت نہ کرتی۔

اقول: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ بھائی کے انتقال کے وقت انہیں مل نہ

سکی تھیں اور الوداع نہ کہہ سکیں لہذا قبر پر تشریف لے جا کر اس حق کو ادا فرمایا اور چونکہ ازواج مطہرات کو بغیر کسی ضرورت و مجبوری کے اپنے گھروں سے نکلنا روا نہیں تھا، اس لئے فرمایا کہ میں اگر اس وقت آپ کو الوداع کر لیتی، تو اب زیارت نہ کرتی، لہذا قال الشیخ فی اشعۃ اللعاب: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا خطاب اور الوداع کہنے کے لئے قبر پر تشریف لے جانا اس بات پر واضح دلیل ہے کہ صاحب قبر کو زائر کا علم ہوتا ہے اور وہ زائرین سے اُس حاصل کرتا ہے اور ان کی کلام کو سنتا ہے۔ یہ روایت ابن ابی الدنیا والی روایت کی توثیق ہے اور جب امام ترمذی کی روایت سے اس روایت کی تصدیق و تائید ہو گئی تو یہ غدر رنگ ختم ہو جائے گا کہ ابن ابی الدنیا ضعیف محدث ہے اس کی روایت کا کیا اعتبار۔ ویسے جب نیت ہی فاسد ہو اور عقیدہ کی بنیاد ہی غلط مفروضہ پر قائم کر لی گئی ہو تو پھر کوئی بھی روایت اس کے خلاف تو ذہ ضعیف ہی ہوتی ملی جاتے گی، کیونکہ عقیدہ کو روایت اور حدیث کے تابع کرنا تو فطرتی ہٹ دھرمی اور ضد کے خلاف ہے، اس لئے روایات اور احادیث کو ہی اپنے نظریہ کے تابع کرنا ہے، لہذا اگر ابن ابی الدنیا یا امام سیوطی اس عقیدہ فاسدہ کے خلاف کتابیں تصنیف کر کے مستقل باب منعقد کر کے ایسی روایات کو جمع فرمائیں جو مزاج اقدس پر گراں گزریں تو ظاہر ہے یہ محدثین قوی کیسے ہو سکتے ہیں ہر حال مقصود یہ ہے کہ ترمذی شریف کی صحیح روایت ابن ابی الدنیا کی روایت کے لئے جو انہوں نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے توثیق قوی ہے اور اسی طرح احمد و مالک کی روایت متعلق بہ زیارت روضہ اقدس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، لہذا اس روایت میں کسی قسم کے منفع کا دعویٰ لغو اور باطل ہے۔

(۹) اخرج احمد والحاکم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ادخل البيت فاضع ثوبي واقول اتما زوجي واني فلما دفن عمر معهما ما دخلته الا وانا مشدودة على ثيابي حياء من حمير - شرح الصدور ص ۱۵۹ و مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۹

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اپنے اس حجرہ اقدس

میں داخل ہوتی تھی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدفون اور آرام فرما ہیں، تو پردہ کا اہتمام نہ کرتی تھی اور دل میں کہتی تھی کہ یہ تو میرے خاوند ہیں اور دوسرے میرے باپ ہیں پردہ کی کیا ضرورت، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما اس حجرۃ اقدس میں مدفون ہوئے تو یہاں بغیر اچھی طرح پردہ و حجاب کرنے کے ہرگز داخل نہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔
اقول، اس روایت سے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما کا عقیدہ و نظریہ اہل قبور اور عالم برزخ والوں کے متعلق واضح و ظاہر ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، مجھے بوقت زیارت دیکھتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کی کیا ضرورت ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن ہوئے، تو اب زیارت کرنے وقت اچھی طرح پردہ و حجاب کا اہتمام کرتی تھیں اگر ان کے عقیدہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوقت زیارت انہیں دیکھتے نہیں تھے تو اس اہتمام کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔

ذرا شیخ عبدالحی محمد ثبوت دہلوی کی نہانی شرم و حیا اور اہتمام حجاب کی وجہ لیں:

قولہا حیاء من عمر او ضعیف دلیل علی حیوة المیت و علی انہ ینبغی احترام المیت عند زیارۃہما امکن لا یتیمنا الصالحون بان یکون فی غایۃ الحیاء والتدابیر بظاہرہا وباطنہا فان للصالحین مددًا ظاہرًا بالغائب وادھم بحسب ادبہم ویتھم وقبولہم۔ معات، حاشیہ مشکوٰۃ ص ۱۵۴

ترجمہ: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما کا ارشاد حیاء من عمر حیوة میت کی واضح دلیل ہے اور اس اس کی بھی واضح ترین دلیل ہے کہ میت کی زیارت کے وقت اس کا حتی الامکان احترام کرنا لازم ہے، خصوصاً صالحین بزرگان دین کا بایں طور کہ ظاہر و باطن کے ساتھ انتہائی باشرم و حیا اور باادب ہو کر کیونکہ صلحاء کو ہر طرف سے مدد ظاہر اور حد نہایت تک بالغ تعاون حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام لوگوں کے لئے جو ادب و نیاز مندی اور خلوص کے ساتھ ان کی زیارت کرتے ہیں جتنا قدر ادب و نیاز اور انکسار و عجز اور خلوص قلب زیادہ ہوگا

اتنی مدد و اعانت اور فیض و برکت ان کی طرف سے زیادہ ہوگی۔

سوال ہے: جن کی نگاہ منوں مٹی کے اندر سے باہر دیکھ سکتی ہے، کیا وہ حجاب وستر کے اندر نہیں دیکھ سکتی، پھر اس اہتمام کا مقصد کیا ہوگا۔

جواب ہے: جتنا قدر بندے کے بس میں ہے، اس قدر اس کے مطابق اہتمام و انتظام لازم ہے اور شیخ نے ہما امکن سے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، مثلاً خطوۃ اور تنہائی میں بھی بندہ پر لازم ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپے، انسانوں وغیرہ سے نہ سہی، اللہ رب العزت سے حیا کرتے ہوئے اس پر لازم ہے جو جواب اللہ علیم وغیرہ کی طرف سے یہاں دیا جائے گا، وہی جواب اہل قبور سے بھی سمجھ لیا جائے، حدیث پاک ملاحظہ ہو:

وَعَنْ يَعْلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَايَ رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبُرَادِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَنَحَى اللَّهُ دَاثَنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ سَتِيرٌ حَيِّبُ الْحَيَاءِ وَالْتَّقَاتِ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ بِرَدَاةِ الْبُرَادِ وَالنَّشَائِطِ۔

ترجمہ: حضرت یعلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھلی جگہ میں بغیر پردہ کے غسل کرتے دیکھا تو آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ شرمیلا، پردہ پوش حیا اور پردہ کو پسند فرماتے والا ہے لہذا تم میں سے کوئی شخص جب بھی غسل کرے تو ستر و پردہ کے اندر کرے۔

لا اعلیٰ قاری صفی نے ابن حجر سے نقل کرتے ہوئے فرمایا سن ثمر قال ائمتنا یحرم کشف العورة فی الخلوة لغير الحاجة لان ذیہ تزک الحیاء من اللہ تعالیٰ۔ اسی وجہ سے ہمارے اکثر نے فرمایا کہ تنہائی اور علیحدگی میں بھی بلا و بستر و حجاب کا ترک حرام ہے کیونکہ اس میں بارگاہ خداوندی کے لائق شرم و حیا کو ترک کرنا لازم آتا ہے۔

اکثر پر وارد ہونے والے اس سوال کا ذکر اللہ تعالیٰ علیم وغیرہ مستور غیر مستور کو یکساں جانتا ہے لہذا اس سے شرم و حیا کرتے ہوئے پردہ و حجاب اس کے علم محیط کے مقابل

کیا معنی رکھتا ہے، جواب دیتے ہوئے فرمایا: وددوہ بانہ تعالیٰ وان احاط علمہما
بہما الا انہ یرى المستور علی حالة تقتضی الادب وشتان ما بینہما۔ ص ۳۹
مرقاۃ شرح مشکوٰۃ

آئمہ نے اس سوال کو یوں رد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اگرچہ مستور و غیر مستور دونوں کو
محیط ہے، لیکن شرم و حیا والے مستور کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے جس کا ادب تقاضا کرتا ہے
بجلاف غیر مستور کے اور دونوں طرح کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔

لہذا جس طرح علم باری تعالیٰ کے محیط ہونے کے باوجود مستر کا حکم دیا گیا ہے اور شرم و حیا
والی حالت کو اختیار کرنا لازم کیا گیا ہے۔ اسی طرح ائمہ المؤمنین حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی
ادب اور شرم و حیا والی ہنیت کو اختیار فرمایا اور جس طرح اللہ تعالیٰ مستور کے ساتھ تقاضائے لوب
کے مطابق سلوک فرماتا ہے، یہی حالت اہل قبور کی بھی سمجھنی چاہیے۔

جواب ہے دوم: حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: وانکم بما تاکلون وما
تذخرون فیہو حکم دین تمہیں ان چیزوں پر مطلع کر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو کچھ گھر دوں میں
ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس آیت کریمہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اقدس کی تیزی اور ان
کا معدہ میں موجودہ اشیاء پر مطلع ہونا نص قطعی سے ثابت ہے اور جس کی نگاہ پیٹ کے پھول
کے اندر دیکھ سکتی ہے کیا کپڑوں کے اندر نہیں دیکھ سکتی ہوگی، مگر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے
والوں کو کبھی یہ خیال بھی آیا کہ یہاں کپڑوں میں ملبوس ہو کر آنے کا کیا فائدہ؟

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقیسوا صفو حکم وتواصوا فاتی
اداکم من وراء ظہری۔ (اپنی صفیں درست کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر
کھڑے ہوا کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں) اور بعض روایات
میں ہے انی اداکم من خلفی کما اداکم من بین یدی میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے اس طرح
دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔

تو جس ذات اقدس سے پچھلی جانب میں موجود لوگ حتیٰ کہ آخری صف والے بھی پوشیدہ
نہیں رہتے تھے اور نہ ان کے رکوع و سجود وغیرہ، تو لباس والا خفیف سا حجاب ان کی نگاہوں کو
ادراک سے کیسے مانع ہو سکتا تھا، مگر کیا کسی صحابی کو یہ خیال گزرا کہ ان کے سامنے شرم و حیا کی حالت
اور ادب و نیاز مندی والے طریقہ کو اپنانے کی ضرورت نہیں اور مستر کی حاجت نہیں۔ نعوذ باللہ
من ذالک۔

اس اعتراض سے ان لوگوں کی ذہنیت اور آیات و احادیث کے متعلق اور ارشادات صحابہ
کے متعلق ان کی یاد گوئی اور ہرزہ سرائی کا اندازہ کر لیجئے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان کے نزدیک اصلی
دلیل ان کا اپنا عقل ہے نہ کہ قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔

جواب ہے سوم: نیز مخلوق میں اور اکات محض خلق باری تعالیٰ سے ہیں، جو اس ان اور اکات میں
مستقل نہیں، لہذا جو ذات اقدس قبر کے اندر سے اتنے کشیف حجاب و مانع کے باوجود انہیں دکھانے
پر قادر ہے، وہ کپڑے جیسے خفیف مانع کے ہوتے ہوئے نہ دکھلانے پر بھی قادر ہے۔ ولیس ذالک
علی اللہ بعزیز و هو علی کل شئی قدید۔

نوٹ: عقلی شبہات کے ضمن میں اس پر مزید تحقیق و تفصیل بیان کی جائے گی۔

(۱۰) روی مسلم عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال لا ینہ و هو فی سیاق الموت
اذا نامت فلا تصحبی نا حتما ولا ما رفاذا دفنتمونی فشنو علی التراب شنائم اقیسوا
حول قبیری قدر ما ینخر جزور و یقسم لحجۃ حتی استانس بکم و اعلم ما اذا راجع بہ رسل
ربی۔ مشکوٰۃ شریف۔ باب دفن المیت۔ مسلم شریف۔ جلد اول ص ۷۷

ترجمہ: مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مروی ہے کہ جب و قریب
الگ تھے، انہوں نے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو کوئی نوکر کرے
والی عورت میرے ساتھ نہ چلے اور نہ آگ میرے ہمراہ لائی جائے (جیسا کہ رسم جاہلیت تھی) جب
مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا پھر میری قبر کے پاس اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی

اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاسکتا ہے تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں اور پورے
دلوں کے ساتھ اپنے رب کے بھیجے ہوئے ملائکہ کو ان کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔

اس روایت کی صحت میں تو کلام نہیں ہو سکتا: البتہ مانعین یہ کہہ سکتے ہیں: یہ صحابی کا قول ہے
اور ان کا نظریہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ ان کے اقوال و اعمال کی بھی پابندی کریں، تو ان سے اپنی
گنہگار شہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا لُغْوَم ہا یُحْم اُقتدیتُم اُحتدیتُم
(میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاباؤ
گے) لہذا جب صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی اتباع موجب ہدایت ہے، تو حضرت عمرو بن العاص
کی اتباع بھی عین ہدایت ہے۔ نیز صحابہ کرام کے اجتہاد و قیاس کا جہاں دخل نہ ہو، اُن کا وہ قول
حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہوتا ہے اور یہاں بھی قیاس و اجتہاد کو دخل نہیں، عقل احوال برزخ کا
ادراک نہیں کر سکتا؛ لہذا یہ فرمان بھی حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے جیسا کہ کتب اہول میں اس اصل و قاعدہ کو
کیا گیا ہے، پھر ان کا یہ ارشاد اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو کے لئے ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور
وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا اس وصیت پر انکار نہ کرنا اور اسے قرآن و سنت کے خلاف
نہ سمجھنا بھی ہمارے لئے واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک اہل قبور کے لئے زائرین کو بھیجنا
اور ان سے آرام و سکون حاصل کرنا مشہور و معروف تھا اور اسی بنا پر حضرت عمرو بن العاص
رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی: اگر اہل قبور زائرین کو جان پہچان نہ سکیں تو قبر پر لاکھوں افراد کی
موجودگی بھی ان کے لئے قبر کی دشت و ہولناکی اور فرشتوں کی عیب دار آواز غیر مانوس ڈراؤنی
اور دل کو لرزادینے والی شکلوں کے مقابل کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے؛ لہذا یہ روایت علم میت اور
اس کے شعور و ادراک کی واضح دلیل ہے۔ نیز ابن ابی الدنیا والی روایت کی توثیق و تصدیق ہے۔
امام نووی نے شرح مسلم میں اسی روایت کے تحت فرمایا وَفِیْہِ اِنَّ الْمِیْتَ حَیٌّ بِسَمِیعٍ
من جہول القبر۔ اس حدیث پاک کے جملہ فوائد میں سے ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ میت، اس
وقت قبر کے ارد گرد کی آوازیں سنتا ہے، مسلم شریف جلد اول ص ۱۱۱ یعنی جہاں میت توجہ دے

ان اشخاص کی ذاتوں کو پہچانتا ہے اور انس حاصل کرتا ہے، ایسے ہی توت سامعہ سے ان کی آوازوں
کو پہچانتا اور انس حاصل کرتا ہے۔

(۱۱) صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِنَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَا مِنْ مِیْتَ أَوْ هُوَ لَعْلَمَ
مَا یُکُونُ فِیْ أَهْلِ بَعْدِهِ وَانْهَمَ یُغْسِلُونَهُ وَیُکَفِّنُونَهُ وَانْهَمَ لَیَنْظُرَ إِلَیْہِمُ وَقَدْ أَخْرَجَ
أَحْمَدُ وَ الطَّبْرَانیُّ وَ ابْنُ ابِی الدُّنْیَا وَ المَرْزُوقِ وَ ابْنُ مَنْدَه عَنْ ابْنِ سَعْدٍ الخَدْرِیُّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمِیْتَ یَعْرِفُ مَنْ یُغْسِلُہُ وَ مَنْ یُحْلِلُہُ
وَ مَنْ یُکَفِّنُہُ وَ مَنْ یَدْفِنُہُ فِی حَفْرَتِہُ الْحَدِیْثُ مَرْقَاةٌ جَدِّ رَابِعٍ ص ۱۱۱ مَسْأَلَةُ بَابِ
الْمُتَشَبِّہِ بِالْجَنَازَةِ وَ صَحَّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَتَبَشَّرُ فِی قَبْرِہُ بِصَلَاحٍ وَ لَدَلہُ
مِنْ بَعْدِہُ۔ کتاب الروح ص ۱۱۱

ترجمہ: عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جو آدمی بھی
توت ہوتا ہے، وہ ان تمام امور کو جانتا ہے جو اس کے بعد ہوتے ہیں اور تحقیق لوگ اسے غسل
دے رہے ہوتے ہیں اور کفن پہنا رہے ہوتے ہیں اور وہ میت ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔
احمد طبرانی، ابن ابی الدنیا اور مروزی ابن مندہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ
سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک میت اپنے غسل دینے والوں
اٹھانے والوں کفن پہنانے والوں اور قبر میں لٹکانے والوں کو جانتا ہے۔ مجاہد سے بسند
صحیح ثابت ہے کہ میت اپنی قبر میں اولاد کی نیکی کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔

(۱۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ كَسِرَ عَظْمَ الْمِیْتَ لَکَسْبِہُ حَیًّا رَوَاهُ مَالِکٌ وَ ابُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَہُ مُشَوَّكَةً ص ۱۲۹
ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی کو توڑنا۔

شیخ عبدالحق قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں: ابن عبد البر گفہ است ازیں بامستفاد

میگرد کہ میت متالم میگرد و جمیع آل پر متالم میگرد و بدال حی و لازم این است کہ متلد و گرد تمام آنچه متلد میگرد و آل زندہ - اشعۃ اللمعات جلد اول ص ۱۱۱

ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو ہر اس چیز سے رنج و درد پہنچتا ہے جس سے زندہ آدمی کو دکھ و درد پہنچتا ہے اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اسے ان تمام امور سے لذت و راحت حاصل ہوتی ہے جن سے زندہ آدمی کو آرام و سکون حاصل ہوتا ہے۔ ملا علی القاری حنفی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں: قال الطیثی اشارۃ الی انہ لا یمہان حیاً قال بن الملک والی ان المیت یتالمر قال بن حجر ومن لادعہ انہ یستلذ بما یستلذہ الحی وقد اخرج ابن ابی شیبۃ عن بن مسعود رضی اللہ عنہ قال اذی المؤمن فی موتہ کاذاء فی حیواتہ - مرقاۃ - جلد وایع ص ۱۱۱

ترجمہ: علامہ طیبی شارح مصابیح نے فرمایا۔ اس حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ جیسے زندہ آدمی کی عزت و عظمت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جاتا، اسی طرح میت کی عزت و حرمت کے منافی کوئی فعل نہیں کرنا چاہیے۔ ابن الملک نے فرمایا کہ اس حدیث پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ میت کو ایسے افعال سے رنج و الم لاحق ہوتا ہے۔ علامہ بن حجر شارح بخاری شریف نے فرمایا کہ یہاں سے لازم یہ آتا ہے کہ میت ہر اس شے سے لذت اندوز ہوتا ہے جو کہ زندہ آدمی کے لئے موجب لذت ہوتی ہے اور امام مسلم صاحب صحیح کے استاد ابوبکر بن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مؤمن کو حالت موت میں تکلیف دینا یوں ہے جیسے کہ اسے حالت حیات میں تکلیف دینا و لون و لونوں میں فرق نہیں ہے۔

حدیث پاک کا معنی و مفہوم واضح تھا، مگر بایں ہمہ ہم نے ان اکابر کی تصریحات نقل کر کے مزید وضاحت اس لئے کر دی ہے کہ مخالفین و منکرین کے لئے یہ بھیچہ اور پیچ پیچ کی گنجائش نہ رہے اور روز روشن سے بھی زیادہ عیاں ہو جائے کہ محدثین کرام اور شارحین عظام نے اس حدیث پاک سے یہی معنی سمجھا کہ میت میں علم و ادراک اور فہم و شعور موجود ہے اور اسے تکلیف دہ امور سے تکلیف

پہنچتی ہے اور موجبات فرحت و سرور سے لذت و راحت حاصل ہوتی ہے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے مقرب بارگاہ نبوی کا بھی یہی ارشاد ہے۔

نوٹ: حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ان صحیح روایات پر خصوصی توجہ رہے کیونکہ مخالفین نے بھی انہیں کی ایک روایت سے استدلال کر کے سماع اموات کی نفی کی ہے۔

(۱۲) اخرج بن ابی الدنیا عن عقبۃ بن عامر الصحابی قال لان المائۃ علی جمرة او علی حدسیف حتی تحطف رجلی احب الی من ان امشی علی قبرہ حل وما ابالی انی القبر قضیت حاجتی ام فی السوق بلین طفر لینیہ والماس ینظرون - شرح الصدوق و مرقاۃ شرح مشکوٰۃ۔

ترجمہ: بن ابی الدنیا عقبہ بن عامر صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے نزدیک انگاروں پر پاؤں رکھنا یا تلوار کی دھار پر حتیٰ کہ وہ پاؤں کو جلا ڈالے یا قطع کر دے زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے کہ کسی آدمی کی قبر پر پاؤں رکھوں اور مجھے اس بات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے کہ میں قبرستان کے اندر قضا حاجت کروں یا بازار کے درمیان جبکہ لوگ دیکھ رہے ہوں۔

(۱۳) اخرج بن ابی الدنیا عن سلیم بن غفرانۃ انہ مر علی مقبرۃ وهو حاقن قد غلبہ البول فقیل لہ لوزلت فبکت قال سبحان اللہ واللہ انی لاستحی من الاموات کما استحی من الاحیاء - شرح الصدوق - مرقاۃ باب زیارۃ القبور ص ۱۱۱ قال ابن القیم لولا ان المیت لیشعر بذلک لہما استحی منہ -

ترجمہ: سلیم بن غفرانہ سے ابن ابی الدنیا نے نقل کیا ہے کہ وہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اور پیشاب نے ان پر غلبہ کیا ہوا تھا، ان سے عرض کیا گیا کاش کہ آپ اتڑ کر پیشاب کر لیتے (قبرستان میں)، انہوں نے کہا سبحان اللہ بخدا میں اموات سے اسی طرح شرم کرتا ہوں جس طرح کہ زندہ لوگوں سے علامہ بن قیم نے کہا اگر ان کے نزدیک میت میں شعور و ادراک نہ ہوتا، تو

قبرستان میں قضا حاجت کرنے سے شرم نہ کرتے۔

(۱۵) أخرجه العقیلی عن ابن ہریرۃ قال ابوزین یارسول اللہ ان طریقی علی المسق فعل من کلام اتکلم بہ اذا مررت علیہم قال قل السلام علیکم یا اهل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاء اللہ بکم لاحقون قال ابوزین یسمعون قال یسمعون ولكن لا یتطیعون ان یجیبوا قال یا ابوزین الا ترخصی ان یرد علیک بعد دھم من الملائکۃ - شرح الصدور ص ۱۵۷ - ومرقاۃ باب زیارۃ القبور ص ۱۱۱

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عقیلی نے نقل کیا کہ حضرت ابوزین نے عرض کی یا رسول اللہ میرا آنے جانے کا راستہ قبرستان میں سے ہے ایسی کلام آپ مجھے بتلائیں جسے میں وہاں سے گزرتے وقت پڑھوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں کہا کرو، تم پر سلام ہو اسے اہل قبور سلامیٰ اور مومن تم ہمارے اسلاف اور پیش رو ہوا درہم تمہارے اخلاف اور تابع اور ہم انشاء اللہ تمہیں آملیں گے۔ حضرت ابوزین صحابی نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ایسی کلام خطاب اور ندا پر مشتمل تو ان لوگوں سے کی جاتی ہے جو سنتے سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ قوم مردہ ہیں، کیونکر سن سکتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ اموات اور اہل قبور سنتے ہیں، آپ نے فرمایا، ہاں سنتے ہیں، لیکن جواب کی استطاعت نہیں رکھتے اور فرمایا اے ابوزین کیا تو اسے پسند نہیں کرتا کہ اہل قبور کی گنتی دشمار کے مطابق ملائکہ تجھے جواب دیں۔ وکذا فی شرح الصدور ص ۱۵۷۔

اس حدیث کی تائید و تقویت بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ما اشتهم باسبع لہما اقول منهم ولكن لا یجیبون سے ماسل ہو جانے کے بعد اس پر سند کے لحاظ سے جرح و نحوہ و باطل ہے۔ علی الخصوص جبکہ تمام محدثین نے اعاذیث سلام میں اہل قبور کے سماع کی تصریح کی ہے اور عدم سماع کی صورت میں سلام کو فعل عبث اور غیر معقول قرار دیا ہے۔ ملا علی قاری نے فرمایا اے جو ابائیسعہ الحی والا فہم یردون حیث لا ینسبح یعنی اموات

سلام کا جواب دیتے ہیں مگر ایسے ہمیں کہ زندہ جن و انسان اس کو سن سکیں۔

(۱۶) عن الصدیقۃ عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت کیف اقول تعنی فی زیارۃ القبور قال قولی السلام علی اهل البیت یا من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین والمتأخرین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ رواۃ مسلم۔ مشکوٰۃ ص ۱۵۷ باب زیارۃ القبور۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں زیارت قبور کے وقت کیا کہوں۔ آپ نے فرمایا اس طرح کہو، سلام ہو اہل دیار اہل قبور، مسلمانوں اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہمارے پیلے گزرنے والوں اور اور پیچھے آنے والوں پر اور ہم انشاء اللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔

(۱۷) عن ابن عباس مر ابنی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدينة فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اهل القبور الحدیث۔ رواۃ الترمذی۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں چند قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا سلام ہو تم پر اسے اہل قبور!

(۱۸) عن عائشۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتمہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع فینقول السلام علیکم وارقوم مومنین واما کم ما توعدون غدا مؤجلون وانا انشاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لاهل البقیع الغرقہ۔ رواۃ مسلم۔ مشکوٰۃ ص ۱۵۷

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میری باری آتی ہر اس رات کے آخری حصہ میں جنت البقیع کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے۔ سلام ہو تم پر اے قوم مومنین آگیا تمہارے پاس جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ فردائے قیامت تک تمہیں مہلت دی گئی ہے اور ہم بے شک انشاء اللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔

لے اللہ بیچ غرقہ والوں کے لئے مغفرت فرما۔

حضرت البرزین، حضرت عائشہ صدیقہ اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو طریقہ اہل قبور کو سلام دینے کا آپ نے سکھایا، اس میں اہل قبور کو زندہ اور خطاب ہے جیسا کہ زندہ لوگوں کو سلام دیتے وقت خطاب کا صیغہ اختیار کیا جاتا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل قبور کو سلام دیتے تو خطاب و نداء والی صورت کو اختیار فرماتے، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر سلام فرماتے جیسا کہ زندہ شخص کی طرف متوجہ ہو کر اسے سلام دیا جاتا ہے۔ اگر وہ سنتے سمجھتے نہیں اور انہیں علم و شعور نہیں تو سلام میں یہ طریقہ اختیار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی یہی محدثین کرام اور دیگر علمائے کرام نے تصریح فرمائی ہے اور امت مسلمہ نے بھی کچھ اس سے سمجھا ہے۔ اگر اموات و احیاء میں سلام و کلام سننے سمجھنے میں تفاوت ہوتا تو لازماً وہ طریقہ اموات اور اہل قبور کے حق میں ترک کر دیا جاتا جو زندہ اہل اسلام کے لئے شریعت میں جاری فرمایا گیا، تاکہ مسلمانوں کو اندازِ خطاب اور کیفیتِ سلام میں یکسانیت، موافقت سے سماعِ اموات کا وہم نہ پیدا ہو جائے۔

نیز اس سلام و خطاب کے لئے وقت کی بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی گئی، بلکہ جب کبھی اور جس وقت کوئی شخص قبرستان میں داخل ہوا، اسے سلام کیا جاسکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل قبور ہر وقت اپنے زائرین کو جانتے ہیں اور ان کے سلام و کلام کو سنتے سمجھتے ہیں۔

علامہ نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں وهو الظاهر المختار الذي تقتضيه احاديث السلام على القبور۔ تمام اموات کا سماع و شعور ظاہر ہے اور یہی مختار ہے جیسا کہ احادیث اسلام اس کی مقتضی ہیں۔ شرح مسلم جلد ثانی ص ۳۸۷

قال بن القيم قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لامته اذا سلموا على اهل القبور ان يسلموا عليهم سلام من مخاطبونه فيقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يعقل، يسمع ولو لا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب

المعدوم والجماد والسلف مجموعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بان الميت

يعرف زيارة الحى ويستجيبه۔ کتاب المروح۔ ص ۵

علامہ بن القيم تلمیذ بن قیمیہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے جب بھی وہ اہل قبور کو سلام دیں، ایسا طریقہ سلام کا مسنون فرمایا جیسا کہ وہ سامنے موجود مخاطب لوگوں کو سلام دے رہے ہوں۔ پس وہ یوں کہیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین اور یہ انداز و اسلوب اس شخص کے لئے ہوتا ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہو اور اگر اہل قبور میں علم و شعور اور ادراک و احساس اور فہم و سماع موجود نہ ہو تو یہ خطاب بمنزلہ خطاب معدوم و جمادات کے ہو جائے گا جو کہ غیر معقول ہے، حالانکہ اسلاف کا اس پر اجماع ہے اور ان سے تواتر کے ساتھ آثار و روایات ثابت ہیں کہ میت زندہ لوگوں کی زیارت کو جانتا ہے اور ان کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔ کتاب المروح ص ۵ المسئلة الاولى وهى هل تعرف الاموات زيارة الاحياء وسلا مهم ام لا

امام سیوطی نے بشری الکٹیب میں فرمایا قال بن القيم الاحاديث والآثار تدل على ان الزائر متى اجاء علم به الميت ويسمع سلامه والنسبه ورد عليه وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم فانه لا يوقت وهو اصح من اثر الصالح المدال على التوقيت قال قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لامته ان يسلموا على اهل القبور سلام من مخاطبونه ممن يسمع ويعقل ص ۱۱ بشری الکٹیب علی حاشیہ شرح الصدیق ترجمہ، امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ بن قیم نے فرمایا ہے کہ احادیث و آثار اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ جب بھی میت کی قبر میں زیارت کرنے والا آتا ہے میت اسے جان لیتا ہے اور اس کے سلام

کو سنتا ہے، اس کے ساتھ اس حاصل کرتا ہے اور اسے سلام کا جواب دیتا ہے اور شہداء اور غیر شہداء میں اتنا شعور و ادراک برابر و یکساں ہے، کیونکہ ان احادیث و آثار میں ان کی معرفت اور علم و شعور کے لئے تعیین و تخصیص نہیں کی گئی اور یہ قول ضحاک والے اثر و روایت سے زیادہ

صحیح ہے جس میں تعین و توقیت پائی گئی ہے، پہلے قول کے امتحان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے اہل قبور پر سلام دینے کا جو طریقہ مسنون فرمایا، وہ ایسے لوگوں کو سلام دینے والا انداز و اسلوب ہے جو کہ سننے اور سمجھتے ہوں۔

علامہ طحاوی حنفی نے مرقی الفلاح شرح نور الایضاح کے حاشیہ میں علامہ ابن القیم کے اسی قول کو نقل کیا اور اختیار فرمایا ہے۔ یہی مختار شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ ملا علی قاری اور علامہ نووی وغیرہم اکابرین ملت کا ہے۔ ان کی عبارات بعد میں ذکر کی جائیں گی۔ فانتظر مفتشا۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں: ولا يختص السماع في السلام عند الزيادة لبلدة الجمعية اذ هو مهادي، بل يكون ذلك في اسلام مطلقا عند الزيادة فالميت يسبح الله روحه اسلام عليه من ذاك في اي وقت كان - روح المعاني جلد ۱ ص ۵۲۵

ترجمہ: میت کا زیارت کرنے والے کے سلام کو سننا جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن سے خاص نہیں ہے بلکہ سلام کا سننا بوقت زیارت کسی وقت سے مخصوص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ میت کی روح کو زندہ کا سلام سناتا ہے، جب بھی زیارت کرے اور سلام دے۔

(۱۹) اخرج الطبرانی في الأوسط عن أبي عمرو وداخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف على مصعب بن عمير حين رجع من احد فوقف عليه وعلى اصحابه فقال اشهد انكم احياء عند الله فزورهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم احد الا ردوا عليه الى يوم القيامة - شرح الصدور ص ۵

ترجمہ: طبرانی نے اوسط میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے نقل کیا اور حاکم و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ احد سے مراجعت فرما ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر اور ان کے ساتھیوں کے مزارات پر تشریف لے

گئے اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک و پھر اپنے امتیوں صحابہ کرام اور بعد میں آنے والوں کو حکم فرمایا کہ ان شہداء کرام کی زیارت کرو اور ان پر سلام بھیجو۔ مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو شخص بھی قیامت تک انہیں سلام دے گا یہ شہداء کرام اس کا جواب دیں گے۔

اس روایت سے شہداء کرام کا ازترین کو جاننا ان کے سلام کو سننا اور انہیں جواب دینا اور اس علم و معرفت اور صلاحیت سماع و فہم اور قدرۃ جواب کا قیامت تک ان کے لئے ثابت ہونا واضح و ظاہر ہے۔ جب شہداء کرام میں یہ صلاحیت ثابت ہوگئی تو اولیاء کاملین صدیقین اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں بطریق اولیٰ یہ قدرت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ شہداء نفیست کے مراتب میں سے تیسرے درجہ میں ہیں اور صالحین میں بھی کیونکہ وہ ملحق بالشہداء ہیں۔ کما قال صاحب التبيين المظهر

(۲۰) عن عطاء الخراساني قال حدثني ابنة ثابت بن قيس بن شماس قالت لما كان يوم اليمامة اخرج مع خالد بن الوليد الى مسيمة فلما التقوا وانكشفوا قال ثابت وسلم مولاي ابي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خفر كل واحد له حضرة فثبنا وقاتلنا حتى قتلنا وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة فضربه رجل من المسلمين فاخذها بيما رجل من المسلمين فنام اذ اتاه ثابت في منامه فقال له اوصيك بوصية فاياك ان تقول هذا حلم فتضيعة اني لما قتلت بالاس من رجل من المسلمين فاخذ درعي ومنزله في قصي الناس وعند خباءه فرس يستن في طوله وقد كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رجل فأت خالد فصره ان يبعث الى درعي فياخذها واذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني ابا بكر الصديق رضي الله عنه فقل له ان علي من الذين كذا وكذا وفلان من رقيق عتيق

وفلان قاتی الرجیل حالہذا رضی اللہ عنہ فاخبرہ فیبعث الی احد ذی قاتی
 بہما وحدث ابابکر بدویہ فاجاز وصیہ۔ کتاب الروح لابن القیم۔ ص ۱۱۰
 قال مالک بن انس لا علم وصیۃ اجیزت بعد موت صاحبہا الا ہذہ۔ خازن جبل
 ترجمہ: عطاء خراسانی سے منقول ہے کہ مجھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی بیٹی
 نے بیان کیا کہ جنگ یمامہ (جو کہ سیدہ کذاب کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درویشوں
 میں لڑی گئی تھی) کا دن تھا میرے والد حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدہ کذاب
 کی طرف نکلے، جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آسنے سامنے ہوئے ثابت بن قیس بن شماس اور
 سالم مولیٰ ابی حذیفہ رضی اللہ عنہما نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس طرح جنگ
 نہیں لڑا کرتے تھے۔ پھر ہر ایک نے اپنے لئے ایک گڑھا کھود لیا اور اس میں کھڑے ہو کر دونوں
 نے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کیا، حتیٰ کہ دونوں شہید ہو گئے اور اس دن حضرت ثابت کے بدن
 پر ایک نفیس زہرہ تھی مسلمانوں میں سے ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا تو اس نے زہرہ کو
 اتار لیا۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ خواب میں ایک مسلمان کو جبکہ وہ سویا ہوا تھا، ملے اور فرمایا
 میں تجھے وصیت کرتا ہوں اور تو اس خیال سے دوڑ رہا کہ اسے خواب و خیال سمجھ کر ضائع کر دے۔
 فرمایا، میں جب گزشتہ دن شہید ہو گیا تو میرے پاس سے ایک مسلمان گزرا، تو اس نے زہرہ کو
 اتار لیا۔ زہرہ اتارنے والے کی نشان دہی کرتے ہوئے فرمایا اس کا ٹھکانا سب لوگوں کے ٹھکانوں
 کے آخر میں ہے اور اس کے خیمہ کے پاس ایک گھوڑا اپنی لمبی رسی کے ساتھ بندھا ہوا چر رہا ہے۔
 اس شخص نے زہرہ کے اوپر ہنڈیا کو اٹھا رکھا ہوا ہے اور ہنڈیا کے اوپر پالان رکھا ہوا ہے۔ حضرت
 خالد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیجئے کہ میری زہرہ کے لئے آدمی بھیج کر اسے
 وصول فرمالیں۔ نیز جب تو مدینہ شریف میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ
 عنہ کی خدمت میں حاضر ہو تو ان سے عرض کرنا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے، اسے بھی اتاراجائے اور

میرے غلاموں میں سے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں۔ میری اس وصیت کو نافذ کرتے ہوئے انہیں
 آزاد کر دیا جائے۔ وہ شخص حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ثابت
 رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس زہرہ کو منگوایا اور حضرت صدیق کی خدمت
 اقدس میں حاضر ہو کر حضرت ثابت کی درخواست پیش کی تو آپ نے ان کی وصیت کو نافذ
 فرمادیا۔ حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ موت کے بعد کی ہوتی وصیت کا نفاذ سولے برس کے
 میرے علم میں نہیں ہے۔

اقول: حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا اس خواب پر اعتماد کرتے ہوئے زہرہ اس شخص سے
 واپس لینا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ان کی وصیت کو نافذ فرمانا شہداء کرام کے علم و شعور
 اور ادراک و احساس اور آنے جانے والوں اور ان کے جملہ افعال کی معرفت پر اول دلیل اور
 روشن جہان ہے اور یہ روایت پہلی روایت کی توثیق ہے اور حدیث پاک اس واقعہ پر شاہد مل
 والحمد للہ۔

نوٹ: حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت مفصل طور پر تفسیر حمل
 اور خازن وغیرہ میں سورۃ حجرات کی تفسیر میں زیر آیت ان الذین یغضون اصواتہم والذین
 درج کی گئی ہے، دیکھئے جمل جلد چہارم ص ۱۹۷ اور خازن جلد چہارم ص ۱۹۷۔

(۷۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد
 یسلم علی الاراد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ رواہ ابوداؤد۔ مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۰
 باب الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کوئی شخص بھی مجھ پر سلام نہیں بھیجتا، مگر اللہ تعالیٰ میرے روح کو عالم استغراق و محبت سے
 باہر نکالتا ہے اور سلام دینے والے کی طرف متوجہ فرماتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔
 یہ حدیث پاک اور دیگر احادیث صحیحہ بلکہ قرآن کریم و یکون الرسول علیکم شہیداً

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ادراک اور احوال امت کے مشاہد و اطلاع پر نفس قطعی ہیں اور مفسرین کرام اور ارباب سیر کی تصریحات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علم اور حالت حیات و ممات کے یکساں ہونے پر شاہد صادق اور دلیل ناطق ہیں۔ یہاں صرف دو عبارتوں پر اکتفا کرتا ہوں تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں اور امت کے عوام مومنین اور مشاہد کرام وغیرہ کے اندر علم و ادراک اور احساس و شعور کے ثابت ہو جانے کے بعد سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں حاضرین کی معرفت اور ان کے سلام اور دیگر معروضات کے سماع و فہم وغیرہ میں کون سا خفا ہو سکتا ہے اور حق تو یہ ہے کہ اس روایت کے یہاں ترجیح کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر اتنی کلمات والوں میں ایک بد بخت ترین فرقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بد باطنی کے باعث اپنی چہرہ دیتیوں کا نشانہ بناتے ہوئے لاعلم و بے خبر ثابت کرنے کی سعی ناپاک کی ہے، اس لئے کچھ اشارہ ان کے زعم فاسد اور قول باطل کے رد و البطلال کی طرف کر دیا۔ نیز امت کے حق میں اس خوش خبری کا اظہار بھی مقصود ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اقدس میں ہر یہ سلام اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے والوں کے لئے کتنا بڑا انعام و اکرام ہے اور فضل و احسان ہے کہ حبیب خدا فخر انبیاء سرور ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس امتیوں کے سلام کا جواب فرماتے ہیں۔

شیخ عبدالحق فرماتے ہیں اور کیا ہی خوب فرماتے ہیں: ازیں جامی تو ان داستان کہ سلام برا آنحضرت چہ فضیلت دارد و سلام گویندہ برا آنحضرت را خصوصاً بسیار گویندہ را چہ شرف است اگر سلام تمام عمر را یک جواب آید سعادت است چہ جائے آنکہ ہر سلام را جواب شنود۔

بہر سلام مکن رنج در جواب آل لب

کہ صد سلام مرا پس سیکھے جواب از تو اشعۃ علیہ السلام

۱۱) شاہ عبدالعزیز قدس سرہ تفسیر عزیزی زیر آیت و یكون الرسول علیکم شہیداً فرماتے ہیں: زیرا کہ او مطلع است بنور نبوت بر مرتبہ مرتدین بدین خود کہ در کرام درجہ از دین میں

رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و حجابے کہ بدل از ترقی محجوب مانده است کدام است پس او پیشانہ گناہان شمارا و درجہ ات ایمان شمارا و اعمال نیک و بد شمارا و اخلاص و نفاق شمارا۔ تفسیر عزیزی سورۃ بقرہ ص ۵۵۔

کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت کے ساتھ دینی بذات خود نہ کہ محض اطلاع ملائکہ کی وجہ سے درجہ شاہ صاحب کے او مطلع است بنور نبوت کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ یوں کہتے بہ اطلاع ملائکہ، اپنے دین میں داخل ہونے والے ہر شخص پر مطلع ہیں کہ وہ میرے دین میں کون سے درجہ تک پہنچا ہوا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اس حجاب کی وجہ سے وہ ترقی سے محروم ہو گیا وہ کون سا ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہا کہ گناہوں کو جانتے ہیں، تمہارے ایمان کے مراتب و درجہ ات کو جانتے ہیں، تمہارے اچھے برے اعمال کو جانتے ہیں اور تمہارے اخلاص و نفاق سے باخبر ہیں۔

۱۲) علامہ قسطلانی شارح بخاری مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں: لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدۃ الامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم و ذلک جلی غلۃ لا خفاء بہ۔ مواہب لدنیہ مع ذبقات جلد ثامن ص ۳۵۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیوۃ طیبہ اور عالم برزخ کی زندگی مبارک میں اپنی امت کے مشاہدہ اور ان کے احوال و کیفیات، قلبی ارادوں اور نیات، عزائم و خواطر کی معرفت میں کوئی فرق نہیں اور امت کے سب امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح و منكشف ہیں، ان میں کسی قسم کا خفا اور پوشیدگی نہیں، انتہی۔

تقریباً یہی معنوں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا ہے۔ وہی صاحب مواہب لدنیہ نقل فرماتے ہیں:

عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ليس من

یوم الآ و یعرض علی البقی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ائمہ غدوة وعشية فیرفعهم
بسیماهم واعمالهم فلذلك یشهد علیهم - مواهب لدینیہ - جلد خامس - ص ۲۳۴
ترجمہ : حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے
جس میں صبح وشام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال پیش نہ ہوتے ہوں۔
پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کے اشکال و صور کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ جانتے
ہیں، اسی لئے قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے۔ وکذا فی الملہم جلد اول - ص ۱۳۴

خلاصہ مرام یہ کہ جب قرآن کریم کی نص قطعی اور احادیث صحیحہ اور اقوال مفسرین جو اس
آیت مقدسہ کی تفسیر و تعبیر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم محیط اور امت کے احوال و
اعمال عزائم و مقاصد خیالات و خواطر کے مشاہدہ تام پر شاہد صادق ہیں تو آنجناب کی امت
کے سلام و نیاز اور معروفات و گزارشات پر اطلاع بھی ثابت ہوگئی۔ لاندراج الاخص
تحت الاخم -

(۲۲) عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم اذا مات احدکم نسویم
علیہ المتراب فلیقم احدکم علی راس قبرہ ثم یقول یا فلان بن فلانة فانه یسمع
ولا یجیب ثم لیقفل یا فلان بن فلانة الثانیۃ فانه یستوی قاعدۃ ثم لیقفل یا فلان
بن فلانة فانه یقول ارشدنا رحمک اللہ و لکنکم لا تسمعون فیقول اذکر ما خرجت
علیہ من الدنیا شہادۃ ان لا اله الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک رفیق
باللہ رباً وبالاسلام وینا و یحمد نبینا وبالقرآن اماماً فان منکر او کثیرا یتاخر کل
واحد منہما ویقول انطلق بنا ما یقعدنا عند هذا وقد یفن حجتہ ویكون اللہ ورسولہ
جبعیہ دونہما فقال رجل یا رسول اللہ فان لم یعرف امہ قال ینسبہ الی امہ
حوار رضی اللہ عنہا۔ کتاب الروح ص ۱۶۰ فتح الملہم جلد دوم ص ۱۶۰ - شامی جلد اول
ص ۶۲۹ و طحاوی ص ۳۲۰

ترجمہ : حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ جب تم میں سے ایک مسلمان فوت ہو جائے اور تم اسے دفن کر کے اس پر مٹی درست کر لو
تو چاہیے کہ تم میں سے ایک آدمی اس شخص کی قبر کے سرھانے کھڑا ہو جائے اور کہے اے فلان فلانی
کے بیٹے، وہ یقیناً اس آواز کو سنے گا، مگر جواب نہیں دے گا۔ پھر کہے اے فلان فلانی کے بیٹے
اس وقت وہ میت اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ پھر کہے اے فلان فلانی کے بیٹے
تو وہ میت کہے اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ ہماری رہنمائی کر لیکن تم اس کے جواب کو نہیں سن سکو گے۔
پس وہ تلقین کرنے والا شخص کہہ دے صاحب قبر جس اعتقاد پر تو دنیا سے نکلا ہے، اسے یاد
کر یعنی شہادۃ اس امر کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہے اور اسلام پر
بحیثیت نبی ہونے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت نبی ہونے کے اور قرآن مجید کے ساتھ

بحیثیت رہنما ہونے کے تو یقیناً منکر و مکبر (میت سے سوال کرنے والے فرشتے) پیچھے ہٹ جائیں
گے اور ایک دوسرے کو کہیں گے چلو ہم اس شخص کے پاس کہیں بیٹھیں جبکہ اسے اس کی حجت ایمان
اور دلیل اسلام سکھادی گئی رہم اس کا امتحان کیسے لیں، اور اللہ رب العزت اس بندہ کی طرف
سے دونوں فرشتوں کے آگے اس کے ایمان و اسلام میں کفیل و ضامن ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے
عروض کی یا رسول اللہ اگر اس مدفون کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو (تو پھر حالت تلقین میں نہاد کیسے کہے،
آپ نے فرمایا اس کو اس کی والدہ حضرت حواء رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب کر کے ندا کرے۔

کتاب الروح ص ۱۶۰۔ وکذا فی لغات جلد اول ص ۲۰۰ و مرآۃ جلد اول ص ۲۰۰

علامہ ابن القیم نے فرمایا: فہذا الحدیث وان لم یثبت فالتصال العمل بہ فی سائر
الامہار والاعصار من غیر انکار کاف فی العمل بہ وما اجری اللہ العادۃ بان امۃ
مشارق الارض ومغاربہا وہی اکمل الائم عقولاً وافرہا معارف تطبیق علی علی طبعہ
من لا یسمع ولا یعقل ولست یحسن خالک لا ینکر منہا منکر بل سنہ الاول للاخو یقید

فیه الآخر بالاول فلول ان الخطاب لیمع والا لان ذالك بمنزلة الخطاب للتراث
وامتختب والحجوة المحدث وهذا وان استحسنه واحد فالعلماء فاطبة علی
استقباحه واستهجانه - کتاب التوحید ص ۱۱

ترجمہ: یہ حدیث بالغریب سند کے لحاظ سے یقینی نہ ہو تو بھی تمام عقائد اور زمانوں میں
امت مسلمہ کا اس پر عمل بغیر خلاف و انکار کے اس پر عمل کے لئے کافی ہے اور اللہ رب العزت
کی عادت کریمہ اس طرح جاری نہیں ہے کہ ایسی امت جس نے اپنی کثرت کی وجہ سے زمین کے
اطراف و اکناف کو بھرا ہوا ہو۔ درآں حالیکہ وہ سب امتوں سے عقول میں اکمل ہو اور معارف و
علوم میں فائق ہو وہ ایسے لوگوں کو خطاب کرنے پر متفق ہو جائے جو نہ سنتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں
بلکہ اس خطاب و ندا کو مستحسن سمجھیں اور ان میں سے کوئی بھی اس پر انکار نہ کرے بلکہ اوائل سے
تاخرین کے لئے سنت قرار دیں اور متاخرین اس میں متقدمین کی اتباع و اقتداء کریں۔ لہذا اگر
میت نہ سنتے ہوتے (تو کبھی بھی اس تلقین اور خطاب و ندا کو جائز نہ سمجھا جاتا اور نہ ہی سلام و
خطاب اور تلقین کو مشروع کیا جاتا، در نہ خطاب مقبور و تلقین میت مٹی کے ڈھیروں اور لکڑیوں
بہتھروں اور معدوم اشیاء کو خطاب کرنے کے مترادف ہو گا اور ایسے خطابات کو ہو سکتا ہے
کسی ایک شخص نے مستحسن اور جائز سمجھا ہو، مگر تمام علماء اس کی قباحت و ناپسندیدگی پر
متفق ہیں۔

الحمد للہ کہ یہاں تک مخصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے سماع موتی کا امکان اور اس
کا تحقق و ثبوت تمام اموات و مقبورین اور جمیع اہل برزخ کے لئے علی الخصوص مومنین و مسلمین
کے لئے واضح و ظاہر ہو گیا اور جب عوام مومنین کو یہ قدرت و طاقت حاصل ہے تو شہداء کرام اور
اولیاء صدیقین کو بطریق ادنیٰ حاصل ہوگی اور انبیاء کرام و رسل عظام کو بدرجہ اتم و اکمل۔

تنبیہ نبیہ اور فائدہ عظیمہ: ہم نے متعدد صحیح احادیث و روایات رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات نقل کئے ہیں اور سینکڑوں اس کے علاوہ

احادیث صحیحہ اور آثار و روایات صادقہ موجود ہیں جو کہ اہل قبور کی حیوۃ، قبور میں عبادت مثلاً
تلاوت کلام پاک اور دیگر اذکار پر دلالت کرتی ہیں۔ سماع کلام و سلام اور نعم و نداء و خطاب
پر صریح الدلالت ہیں۔ ہم محکمین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں، بلکہ ضعیف روایت سے
ہی ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع موتی کی نفی و انکار کسی بھی صریح حدیث کے
ساتھ ثابت کر دیں، مگر انشاء اللہ العزیز ایک حدیث صریح بھی پیش نہیں کر سکیں گے فہذا
بعد الحق اذا الضلال۔

منکرین کے عقلی شبہات کا ازالہ

منکرین سماع نے اپنے عقیدہ کی بناءً بظاہر قرآن کریم کی آیات اور حضرت صدیقِ رضی اللہ عنہما کے ایک قول پر رکھی ہے، مگر دراصل ان کے نزدیک ان کا عقل ہی اصل دلیل ہے اور اسی کا فیصلہ ہی شرعی حکم ہے اور عین اسلام و دین جو کچھ اس کا خلاف ہے وہ مردود و باطل ہے۔
شبہ اولیٰ: ان کا عقل یہ فرماتا ہے کہ اہل قبور اپنی قبروں میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں۔ ان کے اجزاء و اعضاء پر لگندہ ہو جاتے ہیں، جسم کا کوئی جز صحیح و سالم نہیں رہتا حواس و عقل کے ذریعے ادراک اور سلام و کلام کا سننا ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لہذا یہ عقیدہ و نظریہ باطل ہے۔

تنبیہ: یہ عقل استدلال یا توہم و تخیل ان حضرات کا ذاتی نہیں ہے بلکہ معتزلہ کی طرف سے بطور وراثت حاصل ہوا ہے جس کی تقریر بحوالہ عینی گزر چکی ہے۔ انہوں نے اسی شبہ کی بناءً پر عذابِ قبر اور اس کے ثواب کا انکار کر دیا۔

اور ان حضرات نے اسی شبہ کی بناءً پر سماع موقی کا انکار کر دیا۔ دلیل ایک ہے، انداز استدلال ایک ہے، صرف عنوانِ تعبیر کا فرق ہے۔ انہوں نے بنیاد کو گرانا شروع کیا اور انہوں نے مندرجہ سے۔ انہوں نے ملزوم و متبوع کی نفی کی اور انہوں نے لازم و تابع کی (اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کو مستلزم ہے اسی بناءً پر معتزلہ نے ما انت جسمع من فی القبر سے برزخی حیات کی نفی پر استدلال کیا ہے، مقصود صرف یہ ہے کہ اس لفظی اور تعبیری فرق سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونٹی جاسکے اور جب علماء کرام معتزلہ ہونے کا طعنہ دیں تو یوں دامن بچانے کی سعی لا حاصل کی جاسکے کہ ہمارے اسلاف تو حیوۃ برزخ عذاب و ثواب کے قابل نہیں۔ ہم سماعِ اموات کے منکر ہیں ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے۔

بہر حال چونکہ یہ شبہ دراصل معتزلہ کی طرف سے عذاب و ثوابِ قبر اور ملائکہ کے سوال و جواب میں وارد ہے اور وہی عقیدہ۔ سماعِ اموات والے نظریہ و عقیدہ کے لئے بنیاد و مدار اور موقوف علیہ و مبنی ہے، لہذا جب یہ اعتراض اس عقیدہ سے مندرج ہو جائے گا تو لازماً اس نظریہ سے بھی رفع ہو جائے گا۔ اس لئے ہم ائمہِ اہل سنت اور اکابرینِ اہل سنت کے جوابات کو یہاں نقل کر کے اس مغالطہ اور وہم کا ازالہ کرتے ہیں۔

میت و مقبور کے اجزاء کا افتراق مانع ادراک نہیں

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات شرح مشکوٰۃ جلد اول ص ۱۹۰ پر فرماتے ہیں۔

واختلفت فی ان المیت یعذب باحیاء فی القبر او بجعل المروح فی مقابلته او بنوع آخر فما یعلمہ اللہ تعالیٰ ولا تعلمہ والا ظہر الا صواب انہ بالاحیاء و عادة المروح و هو ظاہر الاحادیث ثم اختلفت فی کیفیت الاحیاء فقیل انہ یعاد فی جملته و قیل فی اقل جزء یحمل الحیوۃ و العقل قال الحلیمی فان صح فلا جزء اولیٰ بہ من القلب الذی ہو منبع الحیوۃ و محل العقل و قیل کل من مات و تفرقت اجزاءہ فان اللہ یعلم دوحہ بجزءہ الاصلی الباقی من اول عمرہ الی الآخرۃ المستمر علی النمود الذی ہول لان اللہ تعالیٰ عالمہا کما حسب ما ہو علیہا و یعلم مواقعہا و محالہا کما فی الحشر و البنیۃ عندنا لیست شرطاً للحیوۃ و یکنی فی صحۃ الاعتقاد ان تعتقد ان الحق تعالیٰ یحدث فیہا الادراک بای وجہ یدید واللہ اعلم۔

ترجمہ: اس میں اختلاف ہے کہ اموات میں سے جس میت کو عذاب دیا جاتا ہے آیا اسے قبر میں زندہ کر کے یا روح کو اس کے مقابل رکھ کے یا کسی اور طرح پر جو اللہ تعالیٰ کے

مذهب اهل السنن اثبات عذاب القبر خلافا للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجية فانهم نفوا ذلك ثم المعدب عند اهل السنن الجسد بعينه او بعضه بعد اعادة الروح اليه او الى جزء منه وخالف فيه محمد بن جرير وعبد الله بن كرام وطائفة فقهاء الا يشترط اعادة الروح قال اصحابنا هذا فاسد لان الالم والاحساس انما يكون في الحي ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت اجزاءه كما نشاهد في العادة او اكلته السباع او حيتان البحر او نحو ذلك فلما ان الله يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك فكذلك يعيد الحياة الى جزء منه او اجزاء وان اكلته السباع والحيات فان قيل فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له اثر فالجواب ان ذلك غير ممكن بل له نظير في العادة وهو النائم فانه يجد لذة وآلاما لا تحس نحن شيئا منه وكذا يجد اليقظان لذة وآلاما لهما لسمعهم او يفكر فيه ولا يشاهد ذلك حليسه منه وكذا كان جبريل عليه السلام ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بالوحى الكريم ولا يدركه الحاضرون وكل هذا اظهر على شرح النووي. مسلم شریف. جلد ثانی. ص ۳۸۶

ترجمہ: اہل سنت کا مذہب و مسلک عذابِ قبر کے ثبوت و تحقق کا انتقاد و اذعان ہے بخلاف خارجیوں اکثر معتزلہ اور بعض مرجعہ کے انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ پھر اہل سنت کے نزدیک عذابِ پورے جسم مخصوص کو ہے یا اس کے بعض کو بعد اعادۂ روح کے خواہ پورے جسم کی طرف یا اس کے کسی جز کی طرف۔ اعادۂ روح میں محمد بن جریر، عبد اللہ بن کرام اور ایک طائفہ مخالف ہے۔ وہ کہتے ہیں عذابِ میت کے لئے

اپس کی طرف رُوح کا لوٹنا یا جاننا شرط نہیں۔

ہمارے علماء مکرام فرماتے ہیں کہ یہ قول فاسد و باطل ہے، کیونکہ درد و رنج صرف زندہ کو ہوتا ہے اور زندگی بغیر اعادۂ رُوح کے متصور نہیں ہو سکتی، اور عذاب و ثواب و اعادۂ رُوح میں، میت کے اجزاء و اعضا کا افتراق و انتشار مانع نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہم اموات میں حسب عادت و معمول دفن کے بعد مشاہدہ کرتے ہیں یا انہیں درندے کھا جاتیں یا سمندر کی مچھلیاں وغیرہ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان اجزاء کو قیامت اور حشر کے وقت لوٹائے گا اور وہ اس اعادہ پر قادر ہے، اسی طرح حیوۃ و رُوح کو میت کے ایک جزو یا متعدد اجزاء سے متعلق فرمانے پر بھی قادر ہے، اگرچہ اسے درندے اور مچھلیاں ہی کیوں نہ کھا جائیں، اگر یہ کہا جائے کہ ہم میت کو قبر میں اپنے حال پر پڑا ہوا دیکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اسے بٹھایا جائے اور لوہے کے سٹھوڑوں کے ساتھ پٹایا جائے اور اس کا کوئی اثر و نشان ظاہر نہ ہو، تو جواب یہ ہے کہ ایسا ہونا محال ناممکن نہیں ہے اور اس کی اشغال و نظائر ہم اپنے روزمرہ معمولات میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، مثلاً سویا ہوا آدمی کبھی لذت و راحت میں ہوتا ہے اور کبھی رنج و الم سے دوچار اور ہم اس میں کسی امر کا مشاہدہ نہیں کرتے اور ایسے ہی بیدار شخص جو کچھ سنتا ہے سوچتا ہے اس کی مسترت و خوشی محسوس کرتا ہے یا غم و اندوہ مگر اس کا ہم نشین اسے محسوس نہیں کرتا اور ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور وحی کریم سے مطلع کرتے، مگر صحابہ کرام نہ حضرت جبرائیل کو دیکھتے اور نہ ہی ان کے کلام کو سنتے اور یہ سب امور ظاہر و باطنی ہیں۔

۲۔ علامہ قسطلانی شارح بخاری نے علامہ عسقلانی سے نقل فرمایا:

ولا مانع فی العقل ان یحید اللہ الحیوۃ فی جزء من الجسد او فی جمیع علی الخلاف المعروف بشیئہ او یحیدہ و اذا لم یمنع العقل و ردوہ

الشروع وجب القبول والا اعتقاد ولا یمنع من ذالک کون المیت قد تفرقت اجزاء کما یشاہد فی العادۃ او الکلتۃ السباع و الطیور و حیوان البحر کما ان اللہ یعیدہ للبحر و هو سبحانہ قادر علی ذالک فلا یمتدع تعلق رُوح الشخص الواحد فی آن واحد لكل واحد من اجزائہ المتفرقة فی الشارق والمغارب فان تعلقه لیس علی سبیل الحول حتی یمنعہ الحول فی جزء من الحول فی جزء آخر۔ قسطلانی جلد ثانی ص ۳۶۷ و کذا قال العلی القادری فی المرقاة جلد اول ص ۱۹۷۔

خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ عقل طور پر میت کے پورے جسم یا ایک جز میں زندگی پیدا کر کے اسے عذاب و ثواب دینا محال نہیں ہے اور جب ایک شے عقلاً محال نہ ہو اور شریعت میں ثابت ہو، تو اس کو تسلیم کرنا واجب و لازم ہے اور میت کے اجزاء کا افتراق تعلق رُوح و حیوۃ اور وصول عذاب و ثواب سے مانع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ حشر کے لئے انہیں جمع فرمانے پر قادر ہے تو اب بھی قادر ہے۔ لہذا شخص واحد کے رُوح کا تعلق آن واحد میں اس کے مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے اجزاء بدن کے ساتھ قطعاً بعید نہیں رہے جانتیکہ محال ہو، کیونکہ رُوح کا تعلق ان اجزاء کے ساتھ حلول والا تعلق نہیں تاکہ ایک جز میں حلول دوسری جز کے اندر حلول سے مانع ہو جائے (بلکہ وہ تعلق یوں ہے جیسے سورج کا تعلق ان اشیاء سے جو اس سے مستفید و مستفیض ہیں،

۱) علامہ ابن قیم نے معتزلہ کے اس عقلی شبہ کا جواب دیتے ہوئے رُوح کے تعلقات اور ان کی نوعیت و کیفیت پر یوں روشنی ڈالی۔

والروح لم تنزل متعلقۃ ببدنہا وان بلی و تمزق و سر ذالک ان الروح لہا بالبدن خمسۃ انواع من التعلق متغایرة الاحکام۔ احدھا تعلقہا بہ فی بطن الام جنیناً۔ الثانی تعلقہا بہ بعد الخروج الی وجہ الارض۔ الثالث

تعلقہا بہ فی حال النوم فلہا بہ تعلق من وجہ ومفارقة من وجہ المرجع
تعلقہا بہ فی البرزخ فانہا وان فارقتہ وتجارات عنہ فانہا لم تفارقه
فراقاً کلیاً بحيث لا یبقی لہا التفات الیہ البتۃ وقد ذکرنا فی اول الجواب
من الاحادیث والاثار ما یدل علی ردھا وقت سلام المسلم - وهذا الرد اعاده
خاصۃ لا یوجب حیوۃ البدن قبل یوم القیامۃ - الخ من تعلقہا بہ یوم بعث
الاجساد وهو اکل انواع التعلق بالبدن ولا نسبۃ لما قبلہ من انواع التعلق
الیہ اذ هو تعلق لا یقبل البدن معہ موتاً ولا حیاتاً ولا فساداً الی الخ کذا اذا
کان النائم روحہ فی جسدہ وهو حی و حیوانتہ غیر حیوۃ المستیقظ فان
النوم شقیق الموت فہکذا المیت اذا عیدت روحہ الی جسدہ کانت لہ
حیوۃ متوسطۃ بین الحی و بین المیت الذی لمرورہ روحہ الی بدن ذکال
النائم المتوسطۃ بین الحی والمیت فتأمل . کتاب الروح ص ۱۷۷

ترجمہ: روح ہمیشہ اپنے بدن سے متعلق رہتی ہے اگرچہ وہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ
ہو جائے۔ اس کا سبب دراز یہ ہے کہ روح کے بدن کے ساتھ تعلقات پانچ قسم کے ہیں
جن میں سے ہر قسم کے احکام جدا گانہ ہیں۔ پہلا تعلق جب کہ بدن والدہ کے پیٹ میں بجات
جہین موجود ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق پیٹ سے روئے زمین کی طرف نکلنے کے بعد تیسوا
تعلق تیند کی حالت میں جو ایک طرح کا تعلق بھی ہے اور علیحدگی و تجرد بھی۔ چوتھا تعلق
عالم برزخ میں کیونکہ روح بوجہ موت بدن سے الگ ہوتا ہے، لیکن اس طرح جدا نہیں ہوتا کہ
اسے بدن کی طرف بالکل التفات اور توجہ نہ رہے اور ہم ابتداء جواب میں ایسے احادیث و
آثار ذکر کر چکے ہیں جو بوقت سلام میت کی طرف روح کے لوٹنے پر دلالت کرتے ہیں اور روح
کا یہ اعادہ ایسا خاص قسم کا تعلق ہے جو قیامت سے قبل بدن کی حیات معتاد کو مستلزم نہیں
پانچواں تعلق جو قیامت کے دن حشر اجسام کے وقت ہوگا۔ یہ سب اقسام سے اکمل تعلق

ہے اور پہلے اقسام کو اس قسم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں، کیونکہ یہ تعلق ایسا ہے جس کے بعد
بدن سرے سے موت، نیند اور تغیر و تبدل اور فنا و زوال کو قبول ہی نہیں کرتا اصل مقصود
یعنی جواب دہم کی طرف رجوع کرتے ہوئے فرمایا، اور جبکہ سوئے ہوئے آدمی کا روح بدن
میں ہونے کے باوجود اس کی زندگی بیدار کی زندگی سے مختلف ہے، کیونکہ نیند موت کے
ماثل و مشابہ ہے۔ پس اس طرح میت بھی جب کہ اس کے روح کو جسم کی طرف لوٹایا جائے
گا، تو اسے ایسی درمیانی زندگی حاصل ہوگی جو نہ اس زندہ کی مانند ہے جس پر موت طاری
نہیں ہوتی اور نہ اس میت کو حاصل ہے جس کی طرف ابھی روح کو لوٹایا نہ گیا ہو جیسا کہ
نیند والا شخص جس کو بیدار اور مردہ ہر دو کی نسبت درمیانی حالت حاصل ہے۔

ان اسلاف و اکابرین ملت اور دیگر محدثین و مفسرین کے تصنیفات معتزلہ کے اس
شبہ اور پھول قسم توہمات کے جوابات سے بھر پور ہیں۔ میں نے چند عبارت ذکر کر کے پراخ
کرنا تھا کہ یہ شبہ آج پیش نہیں کیا گیا، بلکہ صدیوں سے معتزلہ نے اس کی آڑ میں عذاب قبر
کا انکار کیا اور اکابرین ملت نے ان کا یہی جواب دیا کہ از روئے عقل اجزاء میت کے ساتھ
تعلق روح میں کوئی استبعاد نہیں اور اسی پر حیوۃ برزخ کی مدار ہے، لہذا جب عقلاً تعلق
روح اس بوسیدہ بدن اور اس کے اطراف عالم میں بکھرے اجزاء سے ممکن اور باری
تعالیٰ کی قدرت و علم اسے محیط اور قرآن و سنت اس پر شاہد لہذا اعتقاد و اذعان واجب
دلائل اور تحریف و تاویل لغو و باطل۔

لہذا سماع موتی پر وارد اس شبہ کا بھی یہی جواب ہے کہ مدار سماع و فہم یہی حیوۃ برزخ
اور تعلق روح ہے، وہ عقلاً بھی ممکن اور شرعاً بھی ثابت اور سماع اموات کے امکان و ثبوت
پر قرآن بھی شاہد اور احادیث و آثار بھی اس کے ساتھ تالقی لہذا ایمان و یقین لازم و
واجب اور تحریف و تاویل بے جواز اور لغو و باطل۔ اگر یہ شبہ سماع اہل قبور کے لئے نافی
ہے تو حیوۃ برزخ اور عذاب و ثواب کے لئے بھی نافی ہے اور تصرف مفلسہ ہے، لہذا

منکرین سماع یا تو پروردہ نفاق کو اتار پھینکیں اور کھل کر اعتزال کا اعتراف کریں یا پھر آمنو کما آمنوا الناس کے مصداق قبر میں عذاب و ثواب اور سماع سلام و خطاب دونوں پر ایمان لائیں جیسا کہ تمام اہل السنّت اور جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔

اگر میں چند اور وجہیں اسکان سماع و خطاب کی پیش کردوں تو انشاء اللہ قارئین مخلصین کے ایمان و ایقان میں قوت پیدا ہو گئی اور مانعین و منکرین کا قلعہ تو تہمت لرز جائے گا اور بنیاد منالطہ منہدم ہو جائے گی۔

۱، فاقول و علی توفیقہ اعلیٰ۔ اگر ابدان انسانہ کی ترکیب و ترتیب میں تحلیل و افتراق پیدا ہو جائے اور اربعہ عناصر اپنے اپنے مراکز تک داخل ہو جائیں، تو بھی ان میں ادراک و شعور اور احساس و علم اور قوت سماع و فہم کا امکان واضح ہے، کیونکہ تمام تر نباتات اور جمادات وغیرہ میں علم و ادراک اور فہم و شعور اور صلاحیت سماع و خطاب موجود ہے، حالانکہ روح انسانی کا ان سے تعلق نہیں اور جب ان عناصر کے ساتھ فرج انسانی کا تعلق ہو جائے گا، تو ان میں علم و شعور اور احساس و ادراک کا تحقق بطریق اولیٰ ثابت ہو جائے گا۔ نصوص ملاحظہ فرمائیے:

آیات: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان من شیء الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحہم۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی طہارت و نزاہت تمام عیوب و نقائص سے اور تمام اوصاف کمال سے موصوف ہونا بیان کرتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح و تقدیس کو سمجھتے نہیں اور صرف تسبیح لسانی ہی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ دلالت حال کے کے لحاظ سے غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر کائنات کی ہر شے سے صادر ہونے والی تسبیح کو تو تمام عقلاء سمجھتے ہیں، لہذا یہاں زبان حال سے نہیں، زبان قال سے تسبیح کا بیان مقصود ہے۔

۲، قلنا یا نادر کوئی بردا و سلاماً علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے اگ حضرت

ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور موجب سلامتی بن جا۔

(۳) یا ارض ابلغی ماءک و یا سماء اقلعی۔ اے زمین اپنے پانی کو ٹپک جا، اے آسمان پانی برسائے سے رک جا۔

(۴) اُتیا طوعاً و کرها قالتا اُتینا طائعتین۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ خوشی و رضا سے نچھوڑ کر اس سے ہر حال میں میرے منشا و رضا کے مطابق آؤ، ان دونوں نے کہا ہم برفضا و رغبت حاضر ہیں۔

(۵) انا علینا الامانة علی السموات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشقق منها وحملها الانسان انه کان ظلوماً جھولاً۔ ہم نے اپنی امانت کو تمام آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوفزدہ ہو گئے اور انسان نے اسے اٹھ لیا۔ بے شک انسان حد سے تجاوز کرنے والا اور انجام کار سے بے خبر تھا۔

(۶) کو انزلنا هذا القرآن علی جبل لمرعبتہ خاشعاً متصدعاً من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اسے مخاطب تو اسے خضوع و خشوع کرنے والا اور خوفِ الہی سے ٹپکٹے ٹپکٹے ہونے والا پاتا۔

علاوہ ازیں بہت سی آیات جمادات اور نباتات وغیرہ کے علم و ادراک پر دلالت کرتی ہیں۔ احادیث نبویہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُحد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مسجد میں کھجور کے خشک تناسے بنائے ہوئے ستون کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں چیخنا پلانا مشہور و معروف ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے درختوں اور پتھروں کا آپ کو سلام پیش کرنا ہر صاحب علم کو معلوم ہے یہی اہل السنّت کا مذہب ہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں و هو ظاهر موافق لمذہب اہل السنّت علی

ما نقله البخوی ان لادشياء علمها بالله و تسبیح و لها خشية و غيرها۔
تمام اشیاء میں علم و ادراک وغیرہ کا پایا جانا ظاہر ہے اور اہل سنت کے مذہب
کے موافق جیسا کہ امام بغوی نے نقل فرمایا کہ تمام اشیاء میں اللہ تعالیٰ کا علم اور تسبیح
اور خوف و خشیت وغیرہ موجود ہے۔ نیز نصوص کو ظاہر و متبادر معانی پر منطبق کرنا ضروری
ہے، لہذا ان نصوص سے جب زمین و آسمان اور آگ و پانی اور ہوا وغیرہ تمام موجودات
میں علم و ادراک فہم و شعور اور اہلیت خطاب و جواب ثابت ہو گئی، حالانکہ وہاں روح
انسانی اور انہیں ناطقہ موجود نہیں تو جب روح انسانی کا ان عناصر اور ان کے اجزاء
سے تعلق ہو گیا، تو ان میں علوم و ادراکات اور صلاحیت نداء و خطاب بطریق اولیٰ علی
الوجہ الاتم والا مکمل ثابت ہو جائے گی۔ والحمد لله علی ذالک۔

علامہ ابن القیم نے کہا فاذا كانت هذه الاجسام فيها الاحساس والشعور
فالا جسام التي كانت فيها الروح والحیوة اولیٰ۔ کتاب الروح۔ ص ۱۱۱
(۲) انسانی جسم کے تحفظ اور اس کی ترتیب و ہیئت کا استمرار و دوام، حیوة و ادراک
اور کلام و خطاب کے لئے شرط نہیں ہے، جیسا کہ شیخ محقق محدث دہلوی نے تفسیر خازنی
البیہ عندنا نیست شرط للحیوة اولیٰ و لام رازی نے ثم ادعوا بانینک سبعا کے تحت اس کی تفسیر فرمائی
اور کہا دلتهم من مکان بعید سمعوا لها تعظیفا و ذفیلا رجب جہنم کی آگ
و زنجیوں کو دور سے دیکھے گی، تو یہ لوگ اس کے غیظ و غضب اور جوش و غروش کا مشاہدہ
کریں گے، سے اس پر استدلال کیا ہے، کیونکہ آگ میں دیکھنے کی قوت پر قرآن گواہ ہے
حالانکہ اس میں شکل حیوانی موجود نہیں ہے اور قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں۔
قال الله تعالى اليوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیمهم و تشهد ارجلهم بما كانوا
یکسبون۔ ہم آج کے دن ان کے مونہوں پر مہریں لگاتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہمارے
ساتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان تمام امور پر گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہتے تھے۔

قوله تعالى قالوا لجلودهم لم تشهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء۔
وہ لوگ اپنے چمڑوں اور اعضاء بدن کو کہیں گے، ہم نے تمہارے چمڑوں کو ابھی دی تو وہ کہیں
گے ہمیں اسی ذات نے قوت گویائی عطا کی اور بلایا جس نے ہر شی کو قوت گویائی عطا فرمائی
ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء انسانیہ میں علم و ادراک نہ ہوتا اور دنیا میں افعال و اعمال
کا شاہدہ انہیں حاصل نہ ہوتا، تو ان سے گواہی دلوانے یا ان کے گواہی دینے کا کوئی فائدہ
نہیں ہو سکے گا، کیونکہ گواہ مدعی علیہ پر ایسی شے کے ثبوت و تحقق کا موجب بنتا ہے جو وہ تسلیم
نہ کرتا ہو۔ لہذا گواہ موقعہ کا ہونا ضروری ہے جو اپنے مشاہدہ کی بدولت اس دعویٰ کو ثابت
کر سکے اور مدعی علیہ کے لئے انحراف و فرار کا کوئی موقعہ نہ چھوڑے۔ علاوہ ازیں رب العزت
نے شریعت میں جس قانون شہادت کو جاری فرمایا ہے۔ وہ خود اس کا خلاف کیونکر کرے گا۔
لہذا ان اجزاء و اعضاء میں ادراک و علم اور احساس و شعور اور فہم کلام و خطاب اور قدرت
و ابواب واضح ہے، لہذا ثابت ہوا کہ جسم انسانی کا اپنی اصلی حالت پر ہونا حیوة اور علم و ادراک
وغیرہ کے لئے شرط نہیں ہے۔

(۳) نیز جنین میں ابھی اعضاء مکمل نہیں ہوتے، بلکہ لطفہ کے استقرار تک کو ابھی چار ماہ
ہی گزرتے ہیں کہ روح کا تعلق جنین سے ہو جاتا ہے اور اس میں زندگی اور حرکت وغیرہ پیدا
ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ مخصوص ہیئت و شکل کا تحقق حیوة وغیرہ کے لئے
ضروری نہیں۔

(۴) نیز قیامت کے دن زمین کا گواہی دینا اور احجار و اشجار کا گواہی دینا و مؤذن اور
دیگر عابدین یا بدکردار لوگوں پر، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور ان میں بنیاد انسانی نہاد حیوانی
اور مخصوص ہیئت و شکل جسمانی موجود نہیں، لہذا ثابت ہو گیا کہ حیوة اور علم و ادراک، شعور و
احساس، صلاحیت فہم و خطاب اور اہلیت قدرت و ابواب متفرق و منتشر اجزاء میں واضح
الامکان ہے اور آیات قرآن کریم اور احادیث نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم اس پر قطعی الدلیلت

ہیں؛ لہذا مومن مخلص کے لئے بلاچون و چران پر ایمان لانا واجب و لازم ہے اور عقیدہ مذہب و ثواب و سماع سلام و کلام پر اعتقاد و اذعان فرض ہے اور خواہشات نفس اور توہمات و شہوات سے اجتناب و احتراز لازم ہے۔ رہنا ادا الحق حقا و اذقنا اتباعا و ادنا الباطل باطلا و اذقنا اجتنابہ۔

تنبیہ: اگر منکرین کو ضد ہی ہے اور تفریق اجزاء اور انتقار اعضا بہر حال ان کے نزدیک حیوۃ و ادراک سے مانع ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ فراعنہ مصر و غیرہم کفار کے اجسام ازمنہ قدیم سے محفوظ ہیں اور حیل طبی کی بدولت انہیں عرصہ دراز کے لئے محفوظ کر دیا گیا، لہذا وہاں تو آپ کے نزدیک کوئی امر مانع ادراک نہیں؛ لہذا وہاں تسلیم و اعتراف لازم اور ماسوا میں انکار نفی لازم حالانکہ یہ سفسطہ ہے۔ نیز اولیاء کرام، شہداء کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بدن اجسام کا تحفظ روایات سے ثابت ہے؛ لہذا ان میں بھی قوت حیوۃ و علم و ادراک اور فہم و سماع کا اعتقاد و اعتراف لازم ہوگا، حالانکہ وہ اس کے بھی قائل نہیں۔ نعوذ باللہ۔

شعبہ دوم: میت قبر کے اندر منوں مٹی کے نیچے دفن کیا جاتا ہے اور اتنے کثیف حجاب و مانع کے ہوتے ہوئے سماع سلام اور فہم کلام کا اعتقاد علی الخصوص زائرین کو دیکھنے اور پہچاننے کا اعتقاد کیونکر درست ہوگا جبکہ دیکھنے سے تو معمولی حجاب بھی مانع بن جاتا ہے۔

حجاب قبر کا دیکھنے سننے سے مانع نہ ہونا؛

أقول وبالله التوفيق۔ عقلی امکان اور کتاب و سنت کے دلائل قائم کر دینے کے بعد اس قسم کے استبعاد اور غلو کو شبہات مومن صادق کو زیب نہیں دیتے۔ یہ صرف معتزلہ جیسے گمراہ فرقہ کا طریقہ ہے کہ اپنے ادیان فاسدہ کی اتباع اور عقول قاصرہ کی اقتدار کرتے ہیں اور آیات و احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ہم بعد خلوص اس دلیل کے ضعف اور اس شبہ کے بطلان کو واضح کرتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اتباع حق کی توفیق نصیب فرماتے۔

اس شبہ کے جواب میں اولاً یہ گذارش ہے کہ یہ اعتراض ہمارے عقیدہ پر اس وقت وارد ہو سکتا تھا جبکہ ہمارے نزدیک سنانا و سمجھنا اور جواب دینا وغیرہ حقیقتہ بدن میت کی صفات ہوتیں جو کہ طبقات ارض کے نیچے مدفون ہے اور کثیف و غلیظ حجابات میں محجوب یا ہمارے نزدیک حقیقت انسانہ اربع عناصر کی ترکیب مخصوص کا نام ہوتا ہے دونوں امر خود باطل ہیں بلکہ ہمارے نزدیک انسان حقیقتاً وہ جسم نورانی ہے جو اس سیکل مخصوص اور شکل محسوس میں اس طرح حلول کئے ہوئے ہے جس طرح تلوں کا تیل اس کے جسم میں یا پتہ کی سبزی پتہ میں اور دودھ کی سفیدی دودھ میں۔

امام رازی نے فرمایا ان الانسان ليس عبادة عن هذا الهيكل بل عبادة عن جسم نوراني ساد في هذا البدن۔ تفسیر کبیر۔ جلد ۷ ص ۲۹۴

اسی طرح امام رازی کی تحقیق ابتدائی صفحات میں بھی عرض کر چکے ہیں۔ نوی جمیع فرق البدنیا من البند والردم والعرب والعجم و جمیع ارباب الملل والملل والخلل (الی) ان فطر قہم الاصلیۃ شاهدة بان الانسان شیئ غیر هذا الجسد وان ذالك الشیئ لا يموت بل يموت هذا الجسد۔ کبیر جلد ۷ ص ۲۹۴۔

یعنی تمام فرق دنیا اہل ہند اور روم عربی اور عجمی اور تمام ارباب ملل و مذاہب یہود و نصاریٰ اور مجوس وغیرہ اور اہل اسلام کا اہل قبور کی زیارت کے لئے جانا۔ ان کے لئے دعا کرنا اور ان کی طرف سے صدقہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام فرق دنیا کی فطر اصل یہی ہے کہ انسان اس جسد خاک کے علاوہ کوئی اور شے ہے اور صرف جسم پر موت ہے حقیقی انسان پر موت نہیں۔

علامہ ابن تیم نے امام رازی کا مذہب الانسان عبادة عن جسم نوراني ساد في هذا البدن نقل کر کے فرمایا: وهو الذي لا يصبغ غيرة وكل الاقوال سواه باطله وعليه دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة وادلة العقل والفطرة۔

سوائے اس قول کے اور کوئی قول درست نہیں، بلکہ سب باطل ہیں اور اسی مذہب و اعتقاد پر کتاب و سنت دلالت کرتی ہے اور اسی پر اجماع صحابہ ہے اور دلائل عقل و فطرۃ اسی پر شاہد ہیں اور اس کے بعد علامہ بن قیم نے ایک سؤل و جواب کے قریب دلائل ذکر کر کے اس قول کو ثابت کیا ہے، دیکھئے کتاب الروح ص ۲۸۴

جب یہ واضح ہو گیا کہ حقیقت میں انسان جسم نورانی اور نفس ناطقہ اور روح مجرد متعلق بالبدن کا نام ہے اور بدن خارج از حقیقت ہے تو یہ شبہ خود بخود باطل ہو گیا کیونکہ مدفون اور محجوب بدن انسانی ہے نہ کہ وہ جسم نورانی، لہذا جب عالم و مدبرک سامع و فاعل جسم نورانی ہے اور وہ محجوب و مستور نہیں، تو طبقات ارضیہ اور حجابات کشیفہ اس جسم نورانی کے لئے مانع نہیں بن سکتے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: ان التفتیق والاخصار لا يتصور في الروح وانما يكون في الجسد والروح اذا كانت لطيفة يتبعها الجسد في اللطافة فتيسر مجدها حيث شاءت وتمتع بما شاءت وقادى الى ما شاء الله لها كما وقع لنبينا عليه الصلوة والسلام في المعراج ولا يتبعه من الاولياء حيث طوعت لهم الارض وحصل لهم الابدان المكتسبة المتعددة ووجدوها في اماكن مختلفة في آن واحد والله على كل شئ قدير وهذا في العالم المبنى على الامر العادي غالباً فكيف وامر الروح والاخرة كلها مبنية على خوارق العادات۔ مرقاة جلد ۳ ص ۳

ترجمہ: محل و مقام میں تنگی اور پابندی اور عیس و قید روح کے لحاظ سے تصور نہیں کی جاسکتی، بلکہ فقط جسم عنصری میں ہوتی ہے، بلکہ روح جب لطیف اور پاکیزہ تر ہو جائے تو بدن بھی نورانیت و لطافت میں اس کے تابع ہو جاتا ہے اور روح اپنے جسم کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے نفع اور فائدہ اٹھاتا ہے اور جہاں تک اللہ تعالیٰ اسے

لو نہ جانا چاہے پوچھتا ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج یہ بلند ترین مقام نصیب ہوا اور آپ کے متبع اولیاء کرام کے لئے بھی جبکہ زمین ان کے لئے سمیٹ دی جاتی ہے اور انہیں بہت سے مثالی بدن حاصل ہو جاتے ہیں، جنہیں وہ آن واحد کے اندر مختلف مکاؤں میں موجود پاتے ہیں واللہ علی کل شئ قدير اور روح کے لیے یہ لطافت و نورانیت اور قدرت و طاقت اس عالم میں ہے جو کہ غالباً امور مادیہ پر مبنی ہے اور جب یہاں ان امور میں استبعاد نہیں، تو دار آخرت میں کون سا استبعاد ہو سکتا ہے، کیونکہ روح اور آخرت کے معاملات غرق عادات پر مبنی ہیں۔

لہذا حجاب قبر اور اکالت و علوم میں حاجب و مانع نہیں ہو سکتا۔

۲۰ ثانیاً، روح دنیوی زندگی میں بدن کے اندر حلول کئے ہوئے ہے، مگر دار برزخ میں اس کا تعلق حلول والا نہیں جیسا کہ علامہ قسطلانی اور عسقلانی کے قول سے اور علامہ ابن قیم کی تحقیق سے تعلقات کی نوعیت میں تفاوت ظاہر کیا جا چکا ہے۔ نیز شبہ از روح نفس عنصری میں محبوس ہونے کے باوجود مجاہدات و ریاضات، اور ادو وظائف اور اذکار و اشغال کی بدولت اور قرب فراتس و لوا فل کی برکت سے مقام محبوبیت پر فائز ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے کان آنکھیں ہاتھ اور زبان وغیرہ بن جاتا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال من عادى لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ کنت سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یشہد بہ والذی یشہد بہ ویدہ الی یتیبطش بہا ورجلہ الی یمشی بہا وان سألنی لا اعطینہ ولئن استعاذ فی لا عیدتہ الحدیث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھے گا، میں اس کے ساتھ جہاد کرنا ہوں اور کسی بھی بندہ نے فرائض کی نسبت کسی بھی زیادہ پسندیدہ امر کے ساتھ میرا قرب حاصل نہیں کیا، یعنی ادائیگی فرض بنسبت ادائیگی، انوافل کے حصول قرب میں زیادہ پسندیدہ ہے اور میرا بندہ ہمیشہ نفلی عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان ہوتا ہوں جن سے سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہوتا ہوں جن سے دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہوتا ہوں جن سے پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہوتا ہوں جن کے ساتھ چلتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے ولسانہ الذی یتکلم بہ اور میں اس کی زبان بھجاتا ہوں جس کے ساتھ کلام کرتا ہے و فواءہ الذی یعقل بہ اور میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سوچتا اور ادراک کرتا ہے اور اسی حدیث میں بعض روایات کے مطابق آخر میں یہ اضافہ ہے فی یسمع و فی یبصر و فی یبسطش و فی یشی یعنی وہ بندہ محبوب میرے ساتھ سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ پکڑتا ہے اور میرے ساتھ چلتا ہے۔ اگر یہ محبوب مجھ سے کسی شے کا سوال کرے گا، تو میں اسے ضرور عطا کرں گا اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا، تو میں ضرور اسے پناہ بخشوں گا۔ دواہ البیاضی و مشکوٰۃ باب الذکر والتقرب الی اللہ و اشعة المعانی جلد ثانی ص ۱۹۳

امام رازی نے فرمایا اذ اصاب نور جلال اللہ لہ سمعاً سمع القریب والبعید و اذ اصاب ذلک النور لہ بصر و اری القریب والبعید و اذ اصاب ذلک جلال اللہ یدالہ قد در علی المتصرن فی الصعب والسهل والقریب والبعید۔

تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۴۹

توجہ: جب اللہ تعالیٰ کا نور جلال مقام محبوبیت پر فائز بندہ کے کان بن جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک سے سنتا ہے اور جب وہ نور اس کی آنکھ بن جاتا ہے، تو قریب اور

بعید کو دیکھتا ہے اور جب وہ نور جلال ہاتھ بن جاتا ہے، تو مشکل و آسان اور نزدیک و دور میں تصرف کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔

اس حدیث کا یہ معنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لمعات اور شرح فروع الغیب میں بیان فرمایا ہے اور مولوی رشید احمد دیوبندی، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولوی اشرف علی تھانوی کے پیرو مشد حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب منہ پر بیان فرمایا اور یہی معنی علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی جلد اول ص ۱۸ پر بیان فرمایا۔ نیز ملا علی قاری نے مرقاۃ اور شرح شفا میں علامہ خفاجی شرح شفا میں نیز شیخ ابن حجر نے فتح الباری میں بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو مقام نہاوند سے دیکھ لینا اور وہاں تک اپنی آواز کو پہنچا لینا اور حضرت ساریہ کا آپ کے خطاب کو سن لینا اسی منصب محبوبیت کے اثرات ہیں اور حضرت آصف بن برخیا کا تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی دیر میں صنعاء یمن سے شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دینا وغیرہ اسی مقام کے شاہد ہیں۔ الحاصل جب شہباز روح اس قفس عنسری میں مقید و محبوس ہے اور بایں ہمہ اس میں یہ قوتیں موجود ہیں اور قرب و بعد کا امتیاز ختم ہے اور حجابات و موانع اس کے حق میں معدوم ہیں تو جب روح بالفعل قید بدن سے آزاد ہو جائے اور بدن کے ساتھ حلول والے تعلق کی گرفت متقابلہ والی نسبت پائی جائے اور جو تعلق سورج اور اس کی ضیاء کو زمین سے ہے اس طرح کا تعلق ہو جائے تو ایسی صورت میں رویت و سماع اور دیگر احساسات و علوم کے پائے پائے جانے میں زمین کے حاجب و مانع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

علامہ ابن قیم فرماتے ہیں: و ما یفنی ان یعلم ان ما ذکرناہ من شان الروح یختلف بحسب حال الارواح من القوة والضعف والكبر والصغر

فَلِلرَّوْحِ الْعَظِيمَةِ الْكَبِيرَةِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَيْسَ لِمَنْ دُونِهَا وَأَنْتَ تَرَى
أَحْكَامَ الْأَرْوَاحِ فِي الدُّنْيَا كَيْفَ تَتَفَاوَتُ أَعْظَمَ تَفَاوُتٍ بِحَسَبِ تَفَادُقِ
الْأَرْوَاحِ فِي كَيْفِيَّاتِهَا وَقَوَاهَا وَإِبْطَاءِهَا وَاسْرَاعِهَا وَالْمَعَارِفَةِ لَهَا
فَلِلرَّوْحِ الْمَطْلُوقَةِ مِنَ اسْرَافِ الْبَدَنِ وَعِلَاقَتِهِ وَعَوَائِقِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ
وَالْقُوَّةِ وَالنَّفَازِ وَالْهَيْمَةِ وَسُرْعَةِ الصُّحُودِ إِلَى اللَّهِ وَالتَّعَلُّقِ بِاللَّهِ
مَا لَيْسَ لِلرَّوْحِ الْمَهِينَةِ الْمَحْبُوسَةِ فِي عِلَاقَتِ الْبَدَنِ وَعَوَائِقِهِ فَإِذَا
كَانَ هَذَا وَهِيَ مَحْبُوسَةٌ فِي بَدَنِهَا فَكَيْفَ إِذَا تَجَرَّدَتْ وَفَارَقَتْ وَاجْتَمَعَتْ
فِيهَا قَوَاهَا وَكَانَتْ فِي أَصْلِ شَأْنِهَا دَوَّخًا عَلَيْهِ ذَكِيَّةٌ كَبِيرَةٌ ذَاتُ
هَيْمَةٍ عَالِيَةٍ فَهَذِهِ لَهَا بَعْدَ مَفَارَقَةِ الْبَدَنِ شَأْنٌ آخَرٌ وَفَعَلَ
آخِرٌ وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الرُّوْيَا مِنْ أَصْنَافِ نَبِيِّ آدَمَ عَلَى نَحْلِ الْأَرْوَاحِ
بَعْدَ مَوْتِهَا مَا لَا تَقْدِرُ عَلَى مِثْلِهِ حَالِ اتِّصَالِهَا بِالْبَدَنِ مِنْ هَيْمَةٍ
الْجَبُوشِ الْكَثِيرَةِ بِالْوَاحِدِ وَالْأَشْنَيْنِ وَالْعَدَدِ الْقَلِيلِ وَنَحْوَ ذَلِكَ
وَكَمْ قَدْ دَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْيُؤْبُكِرُ وَعَمْرُو
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي النَّوْمِ قَدْ هَزَمَتْ أَرْوَاحَهُمْ عَسَاكِرَ الْكُفْرِ وَالظُّلْمِ فَإِذَا جَبَّيْتَهُمْ
مَغْلُوبَةً مَكْسُورَةً مَعَ كَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَعَدَدِهِمْ وَضَعْفِ الْمُؤْمِنِينَ وَقِلَّتِهِمْ -

کتاب الروح ص ۱۶۵ و ۱۶۶

ترجمہ: یہ جاننا نہایت ہی موزوں و مناسب ہے کہ ہم نے روح کا حال جو کچھ
بیان کیا ہے، وہ ارواح کے اپنے احوال یعنی قوت و ضعف اور عظمت و حقارت کے
مطابق مختلف ہے۔ عظیم اور بڑی مقدار والے روح میں جو قوت و قدرت ہوتی ہے، وہ
اس سے کم مرتبہ و مقدار والے روح میں نہیں ہوتی اور ہر صاحب عقل و ہوش دیکھتا ہے
کہ دنیا کے اندر ارواح کے احکام و اثرات میں ارواح کے باہمی فرق کے مطابق کیفیات

دقویٰ میں اور رفتار کی نرمی اور تیزی میں تعاون و امداد میں عظیم فرق ہے۔ وہ روح جو کہ
قید بدن سے اور اس کے لوازمات و موانعات سے آزاد ہوتا ہے، اسے وہ تصرف و قوت
تسلط و ہمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف فوری توجہ اور تعلق حاصل ہوتا ہے جو اس حقیر اور بدن
کی قید و بند اور اس کے لوازمات و موانعات میں محبوس و مقید روح کو حاصل نہیں ہوتا۔
پس جب روح کا یہ حال ہے جبکہ وہ بدن میں محبوس و مقید ہے، تو اس وقت اس کے
حال کا اندازہ کرو۔ جب وہ تعلق سے آزاد اور قید و بند سے رہا ہو جائے اور اس میں اس
کی ساری قوتیں جمع ہو جائیں اور وہ روح اصل قوت میں بلند شان پاکیزہ فطرت عظیم
القدر اور بلند ہمت ہو تو ایسے روح کا بدن سے علیحدگی کے بعد نرا نشان ہوگا اور انوکھے
افعال ہوں گے اور اولادِ آدم کے مختلف گروہوں سے تو اتر کے ساتھ یہ مشاہدہ ثابت ہے
کہ ارواح سے موت کے بعد ایسے افعال صادر ہوئے جن پر وہ حالت حیات ظاہرہ
اور بدن سے متعلق ہوتے وقت قادر نہیں تھے۔ مثلاً عظیم لشکروں کو ایک دویا قلیل
ترین تعداد کے باوجود شکست دے دینا اور اس کی مثل اور کتنی دفعہ نیند میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی معیت میں دیکھے گئے کہ ان کے ارواح
مقدسہ نے کفر و ظلم کے لشکروں کو شکست دی اور وہ کثیر التعداد اور تمام تر ساز و سامان
کے باوجود مسلمانوں سے ان کے منفع اور قلتِ عدد کے باوجود شکست کھا گئے اور
مغلوب ہو گئے۔

اس بیان صداقت نشان سے یہ واضح ہو گیا کہ اصلی مدرک و عالم اور سامع و فہم
روح اور حقیقت انسان ہے اور وہ محبوب و مستور نہیں ہو سکتی۔ لہذا اہل قبور اور ارباب
برزخ اپنے زائرین کو جانتے پہچانتے ہیں اور ان کے سلام و کلام کو سنتے اور سمجھتے ہیں،
جیسا کہ لفظ قرآن اور احادیث سے واضح کیا جا چکا ہے۔

(نوٹ: اس حدیث قدسی اور روح کے مدارج و مراتب میں ترقی و بلندی پر

امام رازی اور دیگر اکابر کی تصریحات مفالطہ پنجم کے جواب میں بھی ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) ثالثاً: حضرت ائمہ المؤمنین حبیبہ حبیب خدا علیہ وعلی آلہ وازواجہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد فلما دفن عمر فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔

یعنی حضرت صدیقہ کا یہ فرمان کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجۃ مقدسہ وروضہ الطبر میں دفن ہوئے تو بخدا میں ہرگز اس میں داخل نہ ہوتی جب تک کہ میں اپنے اوپر اچھی طرح کپڑوں کو لپیٹ کر حجاب و پردہ کا انتظام نہ کر لیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شرم و حیا کی وجہ سے۔

حضرت صدیقہ کا یہ ارشاد جس کی تائید و تقویت مسلم شریف میں منقول حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی وصیت کرتی ہے۔ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ میت اتنے کثیف حجاب کے باوجود کچھ لیتا ہے اور جب رویت ثابت ہو گئی تو سماع کی قدرت بطریق اولیٰ ثابت ہو جائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان لا یسمع قراع ضامعہم (میت کو دفن کر کے لوٹنے والوں کی جوتیوں کے آواز کو سنتا ہے) اس پر قطعی شاہد ہے۔

دہم، دایعاً: اگر حجاب قبردار اک و سماع سے مانع ہو تو جس طرح بقول منکرین قبر کے مذکور کا آواز نہیں سنا جاسکتا، اسی طرح چاہیے تھا کہ اندر کا آواز باہر نہ سنا جاسکتا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا اور آپ کے دراز گوش نے اسے سنا اور آپ نے فرمایا کہ اہل قبور کو ایسا عذاب دیا جاتا ہے کہ جسے جانور سنتے ہیں اور فرمایا کہ قبر میں جو فرشتہ میت کو گزرتا ہے اس کی آواز مشرق و مغرب کے درمیان بسنے والی ساری مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اور جنوں انسانوں کو عذاب کا آواز اور میت کی بیخ و پکار کا آواز اس لئے نہیں سنا جاتا کہ خوف و خشیت کی وجہ سے ان کے حواس معطل

نہ ہو جائیں اور قرأت عقلیہ و ذہنیہ باؤف نہ ہو جائیں۔ نیز ان کا ایمان عذاب و ثواب قبر پر ایمان بالغیب رہے، ایمان بالمشاہدہ نہ بن جائے۔

لہذا جب اندر کا آواز باہر سنائی دیتا ہے تو باہر سے اندر آواز سنائی دینے میں کوئی مانع امر مانع ہو سکتا ہے حیوۃ و نبویہ کے ساتھ زندہ لوگوں میں جس مصاحت و حکمت کے تحت قوت سامعہ کو یہ آواز سننے سے اور قوت باصرہ کو قبر کے احوال دیکھنے سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اہل قبور اور ارباب بزرخ کے حق میں وہ امر مانع نہیں، لہذا اس استبعاد کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی (۵)، خامساً، اس شبہ کا جواب علامہ محمود آلوسی حنفی مفسر صاحب روح المعانی اور عارف ابن برجان کی زبانی سماعت فرمائیے۔

وهنا جواب عن هذه الشبهة وتحقيق السماع بوجہ آخر ذکرہ العارف بن برجان فی شرح اسماء اللہ الحسنى وهوان للشخص نفساً مبررة من باطن ما خلق منه الجسم وهي روح الجسم وروحاً وجدها اللہ من باطن ما برء منه النفس وهي للنفس منزلة النفس للجسم والنفس مجاہدا بعد المفارقة تجعل فی العبد المؤمن الحقیقة الروحانية عامرة بالعلوم من السماء الدنيا الى السماء السابعة بل الى حيث شاء اللہ من العلو فی سرور ونعيم وتجعل الحقیقة النفسانية عامرة السفلى من قبره الى حيث شاء اللہ من الجور لذلک لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام قائماً یصلیٰ فی قبره وابراہیم علیہ السلام تحت الشجرة قبل صعوده علیہ السلام ولقیہما علیہما الصلوة والسلام بعد صعوده علیہ السلام فی السموات العلی فتلك ارواحهما وهذه نفوسهما واجسادهما فی قبورهما وكذا یقال فی الکافرا لان الحقیقة الروحانية له لا تكون عامرة بالعلوم فلا تفتح لهم ابواب السماء بل تكون عامرة دار شقاها والعباد باللہ و

بین الحقیقتین اتصال ولبوا سطر ذالک و مشیتہ عن وجل یسمع من سلم
علیہ فی قبرہ السلام ولا یختص السماع فی السلام عند الزیادۃ لیلۃ الجمعۃ
و یومہا و بکرة السبت اویوم الجمعۃ و یوم ما قبلہ و یوم ما بعدہ بل یکون
ذالک فی السلام مطلقا عند الزیادۃ فالملت یسمع اللہ روحہ السلام علیہ
من ذلک فی ای وقت کان روح المعانی جلد ۱ ص ۵۲۵

خلاصہ ترجمہ: اور یہاں اس شبہ کا جواب اور سماع اہل قبور کی تحقیق ایک دوسرے
طریقہ پر بھی ہے جو کہ عارف ابن برجان نے شرح اسماء الحسنیٰ میں ذکر فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے
کہ ہر شخص کے لئے نفس اور روح۔ نفس کو اللہ رب العزت نے اس مادہ کے باطن سے پیدا
فرمایا جس سے کہ جسم کو پیدا فرمایا اور یہ جسم کے لئے بمنزلہ روح ہے اور روح کو اللہ تعالیٰ نے
اس مادہ کے باطن سے پیدا فرمایا جس سے کہ نفس کی تخلیق فرمائی اور روح کا تعلق نفس سے
وہی ہے جو کہ نفس کا تعلق جسم سے ہے اور نفس روح کے لئے بمنزلہ حجاب ہے جیسا کہ جسم
نفس کے لئے حجاب ہے، اور روح کے بدن سے جدا ہونے کے بعد مدۃ مومن کی روح کو
عالم بالا یعنی آسمان دنیا سے ساتویں آسمان تک کے حصہ میں ساکن اور رہائش پذیر
اتا ہے، بلکہ جہاں تک بلندی اللہ کی مشیت میں ہوتی ہے اور وہ سرور و نعمت میں ہوتا ہے
اور حقیقت نفسانیہ کو عالم سفلی یعنی قبر سے فضا میں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے
مقیم کر دیا جاتا ہے اور اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی حالت میں ملاقات کی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ درخت
کے نیچے جب تک کہ آپ ابھی آسمانوں کی طرف مرفوع نہیں ہوئے تھے اور آسمانوں کی
بلندیوں کو سر کرتے وقت ان دونوں مقدس پیغمبروں کے ساتھ آسمانوں میں ملاقات فرمائی۔
لہذا آسمانوں میں جن سے ملاقات ہوتی، وہ ارواح مقدسہ تھے اور زمین پر جن سے ملاقات
ہوتی یہ ان کے نفوس طاہرہ تھے اور اجسام دونوں کے اپنی اپنی قبروں میں تھے۔

اور کافر میں بھی اسی طرح کہا جائے گا، مگر یہ کہ اس کی حقیقت روحانیہ عالم بالا میں
اقامت پذیر نہیں ہو سکتی اور اس کی آبادی کا باعث نہیں بن سکتی، بلکہ وہ اپنے دار شقاوت
و سجن میں سکونت پذیر ہوگی۔ العباد باللہ اور حقیقت نفسانیہ اور حقیقت روحانیہ کے
درمیان اتصال ہوتا ہے۔ اس اتصال کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کی مشیت سے جو
شخص بھی قبر پر سلام دیتا ہے، صاحب القبر اسے سن لیتا ہے اور سلام کا بوقت زیارت
سنا جمعہ کی رات دن اور ہفتہ کی صبح کے ساتھ مخصوص نہیں اور نہ ہی جمعہ کے دن اور اس
سے پہلے اور پچھلے دنوں کے ساتھ بلکہ جس وقت جب بھی زیارت کی جائے اور سلام دیا
جائے۔ اللہ تعالیٰ میت کے روح کو اس کے زائرین کی طرف سے سلام سنا دیتا ہے جس
وقت میں بھی ہو۔

جب یہ واضح ہو گیا کہ حقیقت نفسانیہ اجسام سے متعلق ہے اور قبر سے لے کر زمین و آسمان
کے درمیان جو فضا میں اس کا قیام ہے اور اسی کے تعلق کی وجہ سے جسم میں قوت سماع و فہم پائی
جاتی ہے، بلکہ حقیقت میں صاحب علم و شعور اور سننے سمجھنے والا وہی نفس اور روح ہے تو جابا
میں محبوب بدن کے حجاب و آڑ میں اہل قبور اور ارباب برزخ کے علم و معرفت اور سماع سلام و کلام کا
انکار محض دھوکہ اور فریب کاری ہے؛ لہذا آیات و احادیث کے مقابل ایسے شبہات کو پیش
کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔

تشبیہ سوم: منکرین سماع بپاہم اللہ تعالیٰ ایک اور شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ
بدن کی جو حالت قبر میں ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اور روح ہزاروں لاکھوں میلوں پر علیتیں
باجتین میں موجود ہوتا ہے؛ لہذا نہ بدن میں علم و شعور ہو سکتا ہے اور نہ ہی روح کو لہذا
مطلق سماع کی نفی ہو گئی۔

”روح کا علیتیں یا جتین میں ہونا، زائرین کی معرفت
اور سماع سلام و کلام سے مانع نہیں۔“

قول متوكلًا على الله العليم الخبير۔ بدن میں احساس و شعور اور ادراک و علم کی بحث گورچی۔ رہا روح کا لاکھوں سیلوں کی مسافت پر ہونا تو محقق حنفیہ ملا علی قاری کی تحقیق کیف و امر الروح والاخوة کلمہا مبذولة علی خوارق العادات عجیبا کہ پچھلے شبہ کے رد میں ذکر کر چکا ہوں اس کے ازالہ و ابطال میں کافی ہے۔

اسی طرح علامہ بن القیم کی کلام فکیف اذا تجردت وفارقت واجتجعت فیہا قواہا وکانت فی اصل ثنائی علیہ رالی، فہذہ لہا بعد المقادیرۃ للبدن شان آخر و فعل آخر سے اس شبہ کا بطلان ظاہر ہے اور علامہ محمود آلوسی اور عارف بن برہان کی تحقیق نے تو اس کو نسخ و بکس سے ہی اکھیر دیا ہے جبکہ انہوں نے روح اور بدن کے درمیان واسطہ اتصال حقیقت نفسانیہ کو بنایا اور اسی اتصال پر سماع سلام و کلام کی بنیاد رکھی؛ لہذا یہ تو ہم بھی سابقہ توہمات کی طرح لغو و باطل اور مبہم و متورک ہو گیا۔ چند اور اقوال حقیقت حال کی وضاحت کے لئے ذکر کر دینا مناسب ہو گا۔

۱) قال الحسقلانی فی فتاویٰ ارواح المومنین فی علیین و ارواح الکفار فی سجنین و کل روح مجسداھا اتصال معنوی لا یشبہ الحیوۃ الذئیویۃ بل ا شبہ شیئ بہ حال النائم وان کان ہواشد من حال النائم اتصالا و بہذا یجمع بین ما وود ان مقرھا علیین او سجنین و بین ما نقلہ ابن عبد البر عن المجہور انھا عند افضیہ القبور قال و مع ذلک فہی ما ذون لہا فی التصرف و تاوی الی محلہا من علیین او سجنین قال و اذا نقل النیت من قبر الی قبر فال اتصال المذكور مستم و کذا الوتقرت الاجزاء۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۵ ص ۵۵

ترجمہ: علامہ عسقلانی نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ مومنین کے روح علیین میں ہیں اور کفار کے سجنین میں اور ہر روح کو اپنے جسم کے ساتھ معنوی اتصال حاصل ہے جو کہ

حیات دنیویہ کے مشابہ نہیں بلکہ اس کے مشابہ ترین حالت صرت حالت نیند ہے۔ اگرچہ موت کے بعد روح کا اتصال بدن کے ساتھ اس حالت سے قوی ہے اور اسی قول سے ہی دینی اثبات اتصال معنوی سے ہی، اس اختلاف کو دور کیا جاسکتا ہے جو روایات اور ابن عبد البر کے قول میں ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ارواح کا محل علیین یا سجنین ہے اور ابن عبد البر نے بھروسے یقل فرمایا ہے کہ ارواح قبور کے احاطہ و محن میں ہوتے ہیں راقول یعنی اتصال معنوی کے تحت انہیں صحن قبور میں تسلیم کرنا درست ہے اور اصل مقام کے اعتبار سے علیین و سجنین میں تسلیم کرنا بھی صحیح ہے۔ اقول قول مجہور اور ان روایات میں تطبیق عارف ابن برہان کے قول و تحقیق سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے ہے بلکہ جن روایات میں ارواح کو قبور کی طرف لوٹانے کا ذکر ہے۔ ان روایات میں بھی یہ شبہ بطریق حسن مندرج ہو جائے گا، ارواح کو علیین یا سجنین میں ہونے کے باوجود کائنات ارضی میں تصرف اور آمد و رفت کی اجازت ہے اور پھر اپنے محل و مستقر علیین و سجنین میں جاگزیں ہونے کی بھی اور جب میت کو ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف نقل کیا جائے تو بھی یہ اتصال برقرار رہتا ہے اور اگر اجزاء کی ترکیب قائم ہو جائے تو بھی۔

علامہ بن القیم اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

۲) ان للروح شأنا آخر تكون فی الرفیق الاعلی فی اعلیٰ علیین و لہا اتصال بالبدن بحیث اذا سلم المسلم علی المیت دے اللہ علیہ روحہ فیرد علیہ السلام و ہی فی الملاء الاعلی و انما یغلط اکثر الناس فی ہذا الموضع حیث یعتقدون ان الروح من جنس ما یعہد من الاجسام التي اذا اشغلت مکانا لم یکن ان تكون فی غیرہ و ہذا غلط محض بل الروح تكون فی السموات فی اعلیٰ علیین و ترد الی القبر فتد السلام و تعلم بالاسلام و ہی فی مکانہا۔ و روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرفیق الاعلیٰ

وَأَمَّا وَيُزِدُهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَى الْقَبْرِ فَنُزُولُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَتَمَجُّجُ كَلَامِهِ وَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمًا يَصْلِي فِي قَبْرِهِ وَرَأَاهُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ أَوِ السَّابِقَةِ فَأَمَّا أَنْ تَكُونَ سَرَّيْعَةً لِحَرَكَتِهِ وَلَا تَنْتَقِلُ كَلِمَةً بِالْبَصَرِ وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَّصِلُ مِنْهَا بِالْقَبْرِ وَفَنَاءُهُ بِمَنْزِلَةِ شُعَاعِ الشَّمْسِ وَجَرْمِهَا فِي السَّمَاءِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ دُوحَ النَّاسِ تَصْعَدُ حَتَّى تَخْتَرِقَ السَّبْعَ الطَّبَاقَ وَتَسْجُدَ لِلَّهِ بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ ثُمَّ تَرْتَدُّ إِلَى جَسَدِهِ فِي الْيَوْمِ زَمَانٍ وَكَذَلِكَ دُوحُ الْمَيِّتِ تَصْعَدُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَجَاوِزَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَتَقْفُهَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَتَسْجُدُ لَهُ وَيَقْنِي فِيهَا قَضَاءُ دِيرِيهِ الْمَلِكُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمَا فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ تَهْبِطُ وَتَتَهَدَّدُ غَسْلُهُ وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ - كِتَابُ الدُّوْحِ صَ ۱۱۱
ترجمہ: روح کی شان و حالت اجسام سے مختلف ہے، وہ رفیق اعلیٰ ملا اعلیٰ (گر وہ مقربین یا حضرت حق جل وعلیٰ میں ہوتی ہے اور اسے بدن کے ساتھ ایسا اتصال و تعلق حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی سلام دینے والا قبر پر سلام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے روح کو اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے اور یہ روح سلام کا جواب دیتا ہے، باوجودیکہ وہ ملا اعلیٰ میں ہوتا ہے اور اکثر لوگ اس مقام پر غلطی اس لئے کھاتے ہیں کہ روح کو اجسام کے احوال پر قیاس کر لیتے ہیں جو کہ ایک مکان میں موجود ہوں، تو دوسرے میں موجود نہیں ہو سکتے اور یہ قیاس غلط محض ہے بلکہ روح ساتوں آسمانوں سے اوپر اعلیٰ علیت میں ہوتا ہے اور قبر کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے سلام کا جواب دیتا ہے اور سلام دینے والے کو پہنچاتا ہے باوجودیکہ وہ اپنے مقام میں بھی ہوتا ہے۔

نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس ہمیشہ کے لئے رفیق اعلیٰ اور بارگاہِ قبل و علیٰ میں ہے، مگر بایں ہر اللہ تعالیٰ اسے قبر اور کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ پس نذرانہ سلام و نیا د

پیش کرنے والوں کو جواب عنایت فرماتا ہے اور ان کی معروضات و گزارشات کو سمجھتا فرماتا ہے اور تحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے بھی دیکھا اور انہیں چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی مشاہدہ فرمایا۔ پس یا تو روح موسیٰ علیہ السلام کا پاک چھٹے کی دیر میں تیزی سے آسمان کی طرف منتقل ہو گیا اور یا ان کے روح کا تعلق قبر کے ساتھ ایسا تھا جیسا کہ سورج کی شعاع کا زمین کے ساتھ حالانکہ اس کا جسم اہمائی بلند ہی پر ہے۔ علاوہ ازیں ثابت ہے کہ موتے ہوئے شخص کا روح ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اس کی بارگاہ میں عرشِ ہویہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھر قلیل ترین وقت میں اپنے جسم کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی طرح میت کا روح فرشتے ساتوں آسمانوں سے پار لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پس روح وہاں سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قضاء کو نافذ فرماتا ہے اور فرشتہ اسے وہ مکان دکھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے تیار کر رکھا ہوتا ہے، پھر وہ نیچے اترتا ہے اور اپنے غسل اور کفن و دفن اور اٹھانے والوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔

(۲) دوسرے مقام پر فرمایا: لِلرُّوحِ شَانٌ آخَرٌ غَيْرُ شَانِ الْبَدَنِ وَهَذَا جِبْرَائِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سِتُّ مِائَةٍ اجْتَمَعَتْ مِنْهَا جُلَّانُ سِدِّبِهِمَا لَا فُقَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَكَانَ مِنَ الْمُنْبَتِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى خَدَيْهِ وَمَا ظَنَنْتُكَ يَتَسَبَّحُ بِطَانِكَ إِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى فَوْقَ السَّمَوَاتِ حَيْثُ هُوَ مُسْتَقَرٌّ وَقَدْ دَنَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الدُّنُوفَانِ الْمُتَصَدِّقَيْنِ بِهَذَا إِلَهٍ قُلُوبُ خَلَقَتْ لَهُ وَاهَلَتْ لِمَعْرِفَتِهِ -

(کتاب الروح ص ۱۱۲)

ترجمہ: روح کا حال بدن سے مختلف ہے، دیکھئے حضرت جبرائیل علیہ السلام

کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصل شکل میں مشاہدہ فرمایا۔ درآئیں لیکہ اس کے
بچہ سو پر تھے، جن میں سے دو پیروں نے مشرق و مغرب کے افق کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اور ایک
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت سمٹ کر اتنا ہو گیا کہ اپنے دونوں
گھٹنوں کو آنسو صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں
کو آنسو صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیرا دل اس تصدیق کی گواہی
نہیں رکھتا کہ حضرت جبرائیل اس وقت ملائچی کے اندر آسمانوں سے ادھر اپنے محل و مقام
پر بھی موجود تھے اور رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں اتنے قریب بھی ہو گئے لیکن
اس تصدیق کے لئے ایسے دل بھی موجود ہیں جو اسی کے لئے پیدا فرمائے گئے اور ان امر اور
غوامض کے ادراک و معرفت کے اہل بنائے گئے ہیں۔

لہذا روح کا علیتین و سجنین میں موجود ہونا اسے قبر پر حاضری دینے والوں کی معرفت اور
ان کے سلام و کلام کے سننے اور سمجھنے سے مانع نہیں ہو سکتا۔

۴۴، آخر میں ہم شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کی زبانی اس شبہ کا تار و پود اور تانا بانا اظہار
دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں مقام علیتین بالائے ہفت آسمان و پائین آں متصل سدرۃ المنتہی
است و بالائے آں متصل پایہ راست عرش مجید است و در وارج نیکان بعد از قبض ذوال
جامی رسند و مقربان یعنی انبیاء و اولیاء و آل مستقر میمانند و جو ام سلمہ را بعد از نویسائیدن
و رسانیدن نامہائے اعمال بر حسب مراتب در آسمان دنیا یا در میسان آسمان وزمین یا
چاہ زمزم قرار می دهند و تعلق بقبر نیز این ارداح را می باشد کہ بحضور زیارت کنندگان و
اقارب و دیگر دوستان بر قبر مطلع و متانس میگردد زیرا کہ روح را قرب و بُعد مکانی مانع
این دریافت نمی شود۔ تفسیر مریدی پارہ عم ص ۲۰

(ترجمہ) مقام علیتین ساتویں آسمان سے اوپر ہے، اس کا پچھلا حصہ سدرۃ المنتہی سے
ملا ہوا ہے اور اوپر والا حصہ عرش مجید کے دائیں پایہ کے ساتھ متصل ہے۔ نیک لوگوں کے

روح موت کے بعد دہاں پہنچتے ہیں اور مقربین یعنی انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے ارواح مبارک
وہیں برقرار رہتے ہیں اور عوام صلحاء کے ارواح کو مقام علیتین میں نام درج کرنے اور اعمال
نامے پونچانے کے بعد اپنے اپنے مراتب کے مطابق آسمان دنیا پر یا آسمان وزمین کے
درمیان یا پاہ زمزم میں جگہ عطا فرمائی جاتی ہے اور قبر کے ساتھ ان کا تعلق بھی قائم کر دیا
جاتا ہے تاکہ قبر پر آنے والے لوگوں اور عزیز و اقارب و دیگر دوستوں کو جان سکیں اور ان سے
انس حاصل کر سکیں، کیونکہ روح کے لئے مکان کے لحاظ سے دوری یا نزدیکی اس جان پہچان
میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔

۵۱، یہی شاہ صاحب زیر آیت کریمہ امانۃ فاقبوا الشہادۃ فرماتے ہیں:

و در دفن کردن چوں اجزاء بدن بتماہ یکجا باشند ملائکہ روح بابدن ازراہ نظر و
عنایت بحال میمانند و تو قبر روح بزازمین دستائین دستفیدین بہولت میشود کہ بسبب
تعلیق مکان بدن گویا مکان روح ہم متعلق است (تا) بنا بریں است کہ استفادہ از اولیاء
مدفونین و دیگر صلحائے مومنین جاری است و آنہا را فادہ و اعانت نیز متصور است
ترجمہ: دفن کرنے سے چونکہ بدن کے تمام اجزاء ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ روح کا
تعلق بدن کے ساتھ ازراہ نظر شفقت و عنایت بحال رہتا ہے اور روح کی تو قبر قرب و
عنایت سے انس حاصل کرنے والوں اور فائدہ و فیض کے طالب و خواست گار حضرات کی طرف
بہولت کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ مکان بدن معین ہونے کی وجہ سے گویا مکان روح بھی
معین ہے۔ اسی بنا پر اولیاء مدفونین اور صلحائے مومنین سے فیضان جاری ہے اور ان کو
(دعا اور ایصالِ ثواب کے ساتھ اور قبر پر کھڑے ہو کر، انس و راحت پونچانا اور امداد و اعانت
کرنا بھی ممکن ہے۔

شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کی اس عبارت سے جہاں قبور اولیاء و صالحین پر استغاثہ
و اعتماد اور استفادہ و استفادہ کے لئے حاضری کا جواز اور مقربان بارگاہ خداوندی کے

فیض و کرم کا جاری و ساری ہونا پتہ چلتا ہے، وہاں یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قرب و بعد مکانی جسم کے ادراکات میں اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن روح کے ادراکات میں اسے کوئی دخل نہیں، لہذا مقام علیت میں موجود روح کے ادراک اور احاطہ قبر میں موجود روح کے ادراک میں کوئی فرق نہیں، نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ تمام ادراج علیت میں نہیں ہیں۔ و سیاقی اظہار فیہ نقل عن ابن القیم۔

بہر حال یہ شبہ بھی لغو و باطل ہے اور نصوص قطعیہ کے مقابل اس توہم کو مریض القلب اور سقیم العقل ہی درخور اعتناء سمجھ سکتا ہے، کوئی سلیم القلب اور صحیح العقل اسے قابل اعتبار و التفات نہیں سمجھ سکتا۔ دینا لا تزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔

ما نعین و منکرین سماع کے نقلی دلائل

ما نعین و منکرین سماع اموات کے نزدیک چونکہ نفی و انکار کی اصل مدار یہ تین شہادت تھے جو ان کے نزدیک قطعی عقلی دلائل تھے اور نقلی دلائل عقل کے تابع ہوتے ہیں، لہذا ہم نے پہلے ان کے دلائل عقلیہ کا ضعف، بلکہ فساد و بطلان واضح کر دیا، اب اور نقلیہ کے جوابات ذکر کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول: قال اللہ تعالیٰ انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بہما والعصی عن ضلالتہم ان تسمع الامن یومن بآیاتنا فہم مسلمون۔ پادہ ۲۱ سورۃ دوم۔

ترجمہ: اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق تم نہیں سنا تے، مردوں کو اور نہیں سنا تے، بہروں کو جبکہ وہ پیچھے پھیر کر بھاگ نکلیں اور نہیں تم ہدایت کرنے والے اندھوں کو گمراہی کے بعد آپ صرف ان لوگوں کو سنا تے ہو جو کہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ پس وہ مسلمان ہیں۔

دلیل ثانی: قال اللہ تعالیٰ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر۔ (پ ۲۲۔ سورۃ فاطر،

ترجمہ: اور نہیں برابر زندہ لوگ اور مرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہی سنا تے ہیں

کو پاتا ہے اور تم اے حبیب نہیں سنانے والے ان لوگوں کو جو کہ قبروں میں ہیں۔ آپ
صرف عذابِ خدا سے ڈرانے والے ہیں۔

وَجْه استدلال: ہر دو آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اموات اور اہل قبور کو سنانے کی نفی فرمادی ہے اور سنانے کی نفی سے سننے کی نفی لازم آتی ہے لہذا ثابت ہو گیا کہ اموات اور اہل قبور نہیں سنتے۔

جوابات

جواب اول : سب سے پہلے ہم ان دونوں دلیلوں کے صحیح یا فاسد ہونے کی تحقیق احوال مفسرین سے پیش کرتے ہیں اور یہی قرآن کریم کا حکم ہے فاسئلوا اهل الذکر ان کمتم لا تعلمون۔ اگر خود تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے دریافت کرو۔ لہذا قرآن کریم کی ان دو آیتوں کے معانی ہم انہیں کی زبانی بیان کرتے ہیں :

والا تفسير ابن كثير في انك لا تسمع الموقى اى لا تسمعهم شيئا ينفعهم
كذلك هو لاء على قلوبهم عشاوة وفي آذانهم وقرا الكفر ولهذا قال
ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين - ان تسمع الامن يومن بآياتنا
فهم مسلمون اى انما يستجيب لك من هو سميع بصير بالسمع والبصر
النافع في القلب والبصيرة الخاضعة لله ولما جاء عنه على السنة الرسل
عليهم السلام - ابن كثير جلد ٢ ص ٢٤٣

انک لا تسمع السمواتی یعنی تم انہیں کوئی ایسی شے نہیں سنا سکتے جو انہیں نفع
پونہچائے لہذا اسی طرح یہ کفار جو کہ مردوں کی طرح ہیں جن کے دلوں پر پردے اور جن
کے کانوں میں کفر والا ثقل اور بھاری پن ہے اسی لئے فرمایا ولا تسمع الصم الذمما
اذا اولئک مذبذبین کیونکہ وہ سنا چاہتے ہی نہیں، انہوں نے دیکھ دانت اپنے آپ
کو بہرہ بنا رکھا ہے۔ ان تسمع الامن یومن الخ یعنی آپ کی ہر بات کو وہ لوگ قبول

104

(۲) تفسیر مدارک میں فرمایا: اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِ الْاٰیةَ لَمَّا كَانُوْا لَا یَعُوْنَ
مَا یُصْحَوْنَ وَلَا یَسْتَفْعُوْنَ شَبِهُوْا بِالْمَوْتِ وَهُمْ اَحْیَاءُ صَحَّاحُ الْحَوَاسِ الْخ
جسکدہ لوگ جو کچھ سنتے تھے، اسے یاد نہیں رکھتے تھے اور نزول میں عجب دیتے تھے اور نہ
اس کے ساتھ نفع حاصل کرتے تھے، تو انہیں اموات کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی حالانکہ
ان کے حواس درست ہیں اور وہ زندہ ہیں الخ۔ تفسیر مدارک للعلامة النسفی الحنفی۔

جلد ۳ ص ۲۲۴

(٣) قوله تعالى 'انك لاتسمع الموتى' الخ هذه الآية واردة في حق الكفار وقطع الطبع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ايتهم فان كونهم كالموتى موجب لقطع الطبع وانما شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم بما يتلى عليهم من الآيات والمراد المطبوعون على قلوبهم فلا يخرج ما فيها من الكفر ولا يدخل ما لم يكن فيها من الايمان ملخصا من الروح - ولادلالة في هذه الآية على نفى سماع الموتى كلام الاعياء كما استدل بها بعض الجهمية والاعاديث الصحيحة واردة في باب سماع الموتى ولا نذكرها خوفا للاطناب - حاشية جلالين اصح المطايح ص ٢٢٨

ترجمہ: یہ آیت کفار کے حق میں وارد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امید و آرزو کو ختم کرنے کے لئے جو آپ کفار کی ہدایت کے متعلق رکھتے تھے، کیونکہ ان کفار کا مردوں کی مانند ہونا امید و طبع کو ختم کرنے کا موجب ہے اور انہیں مردوں کے ساتھ صرف اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ان آیات سے نفع حاصل نہیں کرتے تھے جو ان پر تلاوت

کی جاتی تھیں اور یہاں وہ کفار مراد ہیں جن کے دلوں پر بھر لگی ہوئی ہے (کہ تمام کفار
ورنہ بعثت کا مقصد ہی کچھ نہ ہوگا) لہذا اس ختم و طبار کی بدولت جو کفران کے دلوں میں ہے
وہ نکل نہیں سکتا اور جو ایمان اٹھے دلوں سے خارج ہے، وہ ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بعض
من الروح اور اس آیت میں موتی کے احیاء کی کلام سننے کی نفی نہیں ہے جیسا کہ بعض عالموں
نے اس سے استدلال کیا ہے اور احادیث صحیحہ سماع موتی کے اثبات میں وارد ہیں۔ ان کے
ذکر سے ہم کلام کو طوالت نہیں دینا چاہتے۔

۱۱ قولہ تعالیٰ - اِنَّ اللّٰهَ یَسْمَعُ مَنْ یَّشَاءُ اِیْ یُّهْدِیْهِمْ اِلٰی سَمَاعِ الصَّحَّةِ
وَقَبُولِهَا وَالْاِتِّقَادِ لَهَا وَمَا نْتَ بِمَسْمَعٍ مِنْ فِی الْقُبُورِ اِیْ کَمَا لَا یَنْتَفِعُ الْاَمْوَا
بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَصِدْرُ قَتْمِهِمْ اِلٰی الْقُبُورِ وَهَمَّ کُفَّارٌ بِالْهُدَایَةِ وَالْدَّعْوَةِ اِلَیْهَا
کَذَٰلِکَ هُوَ لَا الشَّرِکُونَ الَّذِیْنَ کَتَبَ عَلَیْهِمُ الشَّقَاوَةَ لَا حِیْلَ لَکَ
فِیْهِمْ وَلَا تَسْتَطِیْعُ هِدَايَتُهُمْ اِنَّ اَنْتَ الْاَمْذِیْرُ اِیْ اَسْمَاعِ عَلَیْکَ الْمَبْلَغُ وَالْاَذَارُ
وَاللّٰهُ یُضِلُّ مَنْ یَّشَاءُ وَیَهْدِیْ مَنْ یَّشَاءُ - تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۵۵۲

ترجمہ: ۱۱ قولہ اِنَّ اللّٰهَ یَسْمَعُ مَنْ یَّشَاءُ - یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرماتا
ہے۔ حجت و دلیل کے سننے اور قبول کرنے کی طرف اور اس کی اتباع کرنے کی۔ و ما انت بمسمع
من القبور، یعنی مردے فوت ہونے کے بعد اور قبور میں پہنچنے کے بعد نفع حاصل نہیں کر
سکتے۔ درآں حالیکہ وہ لوگ ہدایت اسلام اور اس کی دعوت کے ساتھ کفر و انکار کر رہے
تھے۔ اسی طرح یہ پھر کہیں لوگ جن پر شقاوت و بد بختی کو لازم کر دیا گیا آپ کے لئے ان کی ہدایت
میں کوئی حیلہ و ذریعہ نہیں اور نہ ہی آپ ان کے راہ راست پر لانے کی طاقت رکھتے ہیں، جبکہ
اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ راست سے پھیر دیا تو اللہ کا مقابلہ اور اس کی مخالفت آپ سے
کیسے ممکن؟ قولہ ان انت الامذیر۔ آپ پر تبلیغ اور عذاب خدا سے ڈرانا لازم ہے
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، بدولت ایمان سے محروم فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نعمت

ایمان تک واصل فرماتا ہے۔

۱۱ امام رازی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا قولہ ان اللہ یسمع من یشاء الا یہ۔
فیہ احتمال معنیین الاول ان یکون المراد بیان کون الکفار بالنسبة الی
سماعہم کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم والوحی النازل علیہ دون حال
الموتی فان اللہ یسمع الموتی۔ والنسب علیہ السلام لا یسمع من کفر فاموتی
سامعون من اللہ والکفار کالموتی لا یسمعون من النبی صلی اللہ علیہ وسلم
والثانی ان یکون المراد تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانه لما بین له
انه لا یسمعہم ولا ینفعہم قال له هولاء لا یسمعہم الا اللہ فانه یسمع من
یشاء ولو کان صغیرۃ صماء واما انت فلا تسمع من فی القبور فما علیک
من حسابہم من شیء ان انت الامذیر۔ تفسیر کبیر۔ جلد ۲ ص ۵۵۲

ترجمہ: ۱۱ امام رازی فرماتے ہیں کہ قول باری تعالیٰ ان اللہ یسمع من یشاء
و ما انت بمسمع الا یہ۔ اول یہ ہے کہ یہاں کفار کا انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام اور وعظ و تبلیغ سننے کے لحاظ سے مردوں اور اہل قبور سے بھی
ناقص ترین ہونے کا بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردوں کو سناتا ہے اور وہ
اللہ کے سننے سے سنتے ہیں اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو نہیں سناتے نہ وہ آپ
کے سننے سے سنتے ہیں۔ اب کفار کا اہل قبور سے ابتداء ناقص ہونا واضح ہو گیا کہ مردے اللہ
تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق و طاقت سے سننے والے ہیں، لیکن کفار جو کہ مردوں کی مانند ہیں
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے سے نہیں سنتے، یعنی نہ ان کفار کو اللہ تعالیٰ نے سنایا اور نہ
انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے سے سنا بخلاف اہل قبور کے وہ اللہ تعالیٰ کے
سننے سے تو سنتے ہیں مگر سالقاب صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے سے نہیں سنتے۔ اقول امام کے
بیان کے ہوتے پہلے معنی میں اموات اور اہل قبور کا سننا واضح ہے۔ صرف اتنی بات ہے

کہ ان کا سماع اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء سے نہیں
 لہذا جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ آیت کریمہ سماع اموات کی دلیل ہے۔ کیونکہ اسماء مختص بالہای
 مستلزم سماع کو ہے، لہذا امام کی کلام میں وہی استدلال موجود ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے
 فالحمد للہ۔

ثانی: معنی یہ ہے کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے
 کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں نہیں سنا تے اور نفع نہیں پہنچا تے تو ہو سکتا تھا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے بیان اور انداز تبلیغ اور قوت تعلیم میں خلل پر محمول کریں
 اور غلبن ہوں اور فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی سمجھیں، اس لئے فرمایا کلام کا سنانا اور
 اسے مخاطبین کے دلوں کی گہرائی میں پہنچانا میرا کام ہے۔ اگرچہ مخاطب سخت پتھر ہی کیوں نہ
 ہو۔ لیکن آپ ان لوگوں کو سنانے والے نہیں جو کہ اہل قبور کی مانند ہیں۔ آپ پر ان کے صابا
 اور عقاب و عذاب کی ذرہ بھر ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ تو صرف مذاہب خداوندی کے ڈرانے
 والے ہیں۔

(اقول، دوسرے معنی میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت اسماء کا تذکرہ ہے، یعنی وہ
 سنا سکتا ہے، اگرچہ مخاطب سخت پتھر ہی کیوں نہ ہو، لہذا اس معنی میں بھی اہل قبور کے لئے امکان
 سماع اور اس کا تحقق و ثبوت ظاہر ہو گیا۔

(۳) امام نسفی فرماتے ہیں: وما انت بسمیع من فی القبور۔ شبہ الکفار
 بالموتیٰ حیث لا ینتفعون بمسموعہم۔ مدارک جلد ۳ ص ۳۹
 کفار کو اموات اور اہل قبور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ وہ اپنے سے
 ہوتے آیات اور احکامات نبویہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے جیسا کہ اہل قبور۔

(۴) جل علی الجلالین میں ہے: ای الکفار شبہہم بالموتیٰ فی عدم التاثر بدعوتہ
 تفسیر جمل جلد ۳ ص ۴۹۲۔

یہاں کفار کو اموات کے ساتھ دعوت سے متاثر نہ ہونے میں تشبیہ و تشیل دی گئی ہے۔
 (۵) آخر میں حنفی مفسر علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی کی تحقیق زیر آیت
 فانك لا تسمع الموتی ولا تفر ما ینزل من السماء ولا یبلغك ما ینزل من السماء ولا یبلغك ما ینزل من السماء۔

قال قدس سرہ والحق ان الموتی ینسمعون فی الجملة وھذا علی
 احد وجهین احدهما ان یخلق اللہ تعالیٰ فی بعض اجزاء السمیت قوۃ
 یسمع بہا متی شاء اللہ السلام ونحو ما یشاء اللہ اسماء ایاہ ولا یضع
 ذالک کونہ تحت اطباق الشری وقد انحلت منہ ہاتیک البینۃ
 وانفصمت العزای ولا یکا ویتوقف فی قبول ذالک من یجوز ان یرى الصین
 بقوۃ اندلس وثانیہما ان یکون ذالک السماع للروح بلا وساطۃ قوۃ
 فی البدن ولا یمتنع ان تسمع بل ان تحس وتدرک مطلقا بعد مفارقتها
 البدن بدون وساطۃ قوۃ فی البدن وھیث کان لها علی الصحیح
 تعلق لا یعلم کیفیتہ وحقیقتہ الا اللہ بالبدن کلہ او بعضہ بعد الموت
 وهو غیر المتعلق بالبدن الذی کان لها قبلہ اجرى سبحانہ عادۃ
 یمکنہا من السمع وخلقہا عند زیادۃ القبر وکذا عند حمل البدن
 الیہ وعند الغسل مثلا الخ روح المعانی جلد ۲ ص ۳۵ فتح الملہم
 شرح مسلم جلد ۳ ص ۴۹ (الی)، اما الجواب عن الایۃ التی الکلام
 ونحوہا مما یدل بظاہرہ علی نفی السماع فیعلم ما تقدم فلیعلم واللہ
 اعلم۔

توجہ اور حق یہ ہے کہ اموات اہل قبور فی الجملة سنتے ہیں اور یہ سماع دویں سے
 ایک وجہ پر ضرور ہے۔ اول۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض اجزاء سمیت میں قوت پیدا کر دے جس
 کے ساتھ میت سلام و کلام وغیرہ کو سن سکے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے اور جبنا قدر سنانا چاہے

اور اس سماع سے میت کا مٹی کے طبقات و حجابات کے نیچے پایا جانا یا اس کی بنیاد جسمانی اور
بیت و شکل کی تحلیل اور افتراق اجزاء اور اعضا مانع نہیں ہو سکتا اور اس بات کے قبول کرنے
میں اس شخص کو قطعاً توقف و تردد نہیں ہو سکتا جس کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ چاہے تو چین کا
نابینا شخص اندس کے ٹچر کو دیکھ سکتا ہے یہی اہل السنۃ کا مذہب ہے۔

ثانی۔ یہ کہ سماع روح کو حاصل ہو بغیر اس کے کہ بدن میں موجود کوئی قوت اس میں واسطہ بنے
اور روح کا سنا متنع نہیں بلکہ اس کا مطلقاً صاحب اور اک و احساس ہونا مفارقت بدن کے
کے بعد بغیر توقف و بدن کے متنع نہیں ہے اور جب روح کے لئے مذہب صحیح کے مطابق
بدن کے ساتھ ایسا تعلق حاصل ہے جس کی کیفیت و حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے
کوئی نہیں جانتا خواہ سارے بدن کے ساتھ ہو اور خواہ بعض کے ساتھ اور یہ تعلق اس تعلق
سے مختلف ہے جو دنیوی زندگی کے اندر حاصل تھا تو اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ اس طرح جاری
ہے کہ بوقت زیارت قبر اور قبر کی طرف لے جاتے وقت اور حالت غسل میں روح کو سننے پر
قدرت عطا فرماتا ہے اور اس میں سماع کی تخلیق فرماتا ہے۔ روح المعانی جلد ۲۱ ص ۵۵
اس تحقیق کے بظاہر چند قرآنی آیات خلاف تھیں، تو ان کے جواب کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے فرمایا واما الجواب عن الایۃ الخ یعنی وہ آیت جس میں کلام ہے اور اس
قسم کی دوسری آیات جو بظاہر نفی سماع پر دلالت کرتی ہیں، ان کا جواب ہماری پہلی کلام
سے سمجھا جاتا ہے۔

اقول ما تقدم من انك لا تسمع الموتى میں مذکور کلام کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ مذکور
لے فرمایا: واجابوا عن الایۃ فقال السہیلی انھا کقولہ تعالیٰ افانت تسمع لهم
او تہدی العی ای ان اللہ ہوالذی یسمع ویہدی۔ وقال بعض الاجلۃ
ان معناه لا تسمعهم الا ان یشاء اللہ ولا تسمعهم سماعاً ینفعهم وقد ینفی
الشیء لا انتفاء فائدہ وثمرتہ کما فی قولہ تعالیٰ ولقد ذرانا لجهنم

کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بہا ولهم اعین لا یبصرون
بہا۔ روح المعانی جلد ۲۱ ص ۴۹

ترجمہ: علماء کرام نے آیت مذکورہ کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ علامہ سہیلی نے
فرمایا کہ یہ آیت یعنی انک لا تسمع الموتی امثل قول باری افانت تسمع الصم
او تہدی العمی کی مانند ہے۔ یعنی تحقیق صرف اللہ تعالیٰ ہی انہیں سنانا اور راہ ہدایت
دکھلاتا ہے و تم ان بہرہوں کو نہیں سناؤ اور نہ ہی اندھوں کو راہ دکھلاتے ہو، بعض اہل تہذیب و ادب اس
کا معنی یہ ہے کہ تم اموات و اہل قبور کو نہیں سناؤ، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے یا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو اس طرح
نہیں سناؤ جو انہیں نفع دے اور کبھی ایک شے کی نفی اس بنا پر بھی کر دی جاتی ہے کہ اگر
اس کا فائدہ و فترہ مرتب نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارتقاد و نقد، ذرانا الا یہ یعنی البتہ
ہم نے جہنم کے لئے بہت سے جن و انسان پیدا کئے ہیں جن کے دل ایسے ہیں کہ ان کے
ساتھ سمجھ نہیں سکتے اور آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے۔ ولعم اذان
لا یسمعون بہا و لئنک لا لانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔
اور ان کے لئے ایسے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ چار پاؤں کی مانند
ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ لوگ مکمل طور پر غافل ہیں اور ان میں علم و ادراک
کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔

مفسرین کرام کے ان اقوال سے واضح ہو گیا کہ یہاں اہل قبور سے سماع کی نفی نہیں
بلکہ موتی اور من فی القبور سے کفار و مشرک مراد ہیں اور ان کے حق میں سماع نافع کی
نفی ہے نہ کہ مطلق سماع کی۔ یا نفی سماع کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استقلال کے لحاظ
سے ہے یعنی آپ خود بخود بغیر اللہ کے اذن و مشیت کے موتی اور اہل قبور کو نہیں سناؤ
اولئکول امام رازی ان اللہ یسمع من یشاء سے اہل قبور کا سناؤ اللہ تعالیٰ کے
اسماع کی بدولت ثابت ہے اور کفار کے ان سے بھی اہتر ہونے کا بیان مقصود ہے اور اسی

طرح علامہ آلوسی کی تحقیق سے بھی سماع موتی کا حق ہونا اور اس قسم کی آیات کا ظاہری معنی متصور نہ ہونا ظاہر ہے۔

محدثین کرام کے اقوال ان آیات کے بارے میں بھی اسی طرح ہیں، جن کا ذکر بعد میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے استدلال کے جواب میں آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ جمہور علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ اموات اور اہل قبور سنتے ہیں۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں: قد حافظہ الجہود فی ذلک وقبلوا حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما لموافقة من رواہ غیرہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح الباری جلد ۵ ص ۱۰۰ مطبع انصاری۔

جمہور صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین اور جمہور علمائے کرام نے سماع موتی کے انکار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو قبول کیا ہے، کیونکہ ان کے علاوہ اور حضرات صحابہ نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد کو نقل کیا ہے، یعنی ما انتہم باسمع منهم۔ اے صحابہ تم ان اہل قلب و منقول کفار سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔

جب ثابت ہو گیا کہ جمہور صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مفسرین و محدثین کے نزدیک ان آیات کا یہ معنی نہیں ہے جو مانعین و منکرین سماع نے ذکر کیا ہے، تو ان آیات سے استدلال باطل ہو گیا، کیونکہ جمہور اور سواد اعظم کی اتباع لازم ہے اور آیات کے وہی معانی مراد لینے ضروری ہیں جو جمہور اہل اسلام کے نزدیک ہیں؛ لہذا ان آیات سے استدلال نفی سماع پر درست نہ رہا۔

(۲) جواب ثانی: مستدلین کا دعویٰ یہ ہے کہ اموات اور اہل قبور نہیں سنتے اس پر دلالت عربی عبارت میں یوں ہونی چاہیے لا یسمع الموتی یا لا یسمع من فی القبور جس کا قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں، قرآن کریم میں نفی سماع کا ذکر ہے اور اس میں کلام انہیں لہذا یہ دلائل ملائے۔

نعم کثابت نہیں کر سکتے اور تقریب تمام نہیں بلکہ سماع سے دلیل کو دعویٰ سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہم بولتے ہیں مخاطب ہماری کلام سنتا ہے۔ لیکن سنانے والے ہم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کما ہوا المذہب الحق۔

رہا یہ شبہ کہ اسماع کی نفی سماع کی نفی کو مستلزم ہے، تو اس کا جواب انہیں مانعین و منکرین کے اسلاف کی زبانی سماعت فرمائیے۔ مولانا قاسم نانوتوی اپنے بعض مکاتیب سنی بہ جمال قائمی میں فرماتے ہیں:

اپنے خیال نارساکے موافق سمع اموات حدیث سماع سے پرے ہے پر سماع اموات ممکن ہے، یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ خداوند کریم نے تو انک لا تسمع الموتی فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے سلام اہل قبور سنون کر دیا۔ اگر سماع امکان لگا کر پوری توجہ سے سنا، ممکن نہیں تو پھر یہ یہودہ حرکت یعنی سلام اہل قبور پھیلانے کی زبان درازی کے لئے کافی ہے (تا)، اس لئے مناسب یوں ہے کہ قبرستان میں گزرے تو سلام سے دریغ نہ کرے اور بن پڑے، تو ہدیہ مناسب وقت بھی پیش کرے (ورنہ) سخت ہی روتی ہے جو یوں آنکھیں چراغے چلا جاوے ص ۱۱۱

مولانا نانوتوی صاحب کی یہ عبارت صاف ظاہر ہے کہ اسماع کی نفی سے سماع اور استماع کی نفی لازم نہیں آتی۔ نیز اس عبارت سے اہل قبور کو سلام کرنے کی مسنونیت سے سماع اہل قبور پر تفصیل بھی ہو گئی۔

حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی شارح بخاری نے عمدۃ القاری میں معتزلہ کا رد کرتے ہوئے اور ما انت بسمع من فی القبور سے ان کے استدلال کو باطل کرتے ہوئے فرمایا:

ولما لم یجب من قولہ تعالیٰ ما انت بسمع من فی القبور فہو ان عدم اسماع اهل القبور

لا یستلزم عدم ادراكهم۔ عمدۃ القاری جلد ۵ ص ۱۶۱

اس آیت کریمہ کا جواب یہ ہے کہ اہل قبور کا عدم اسماع یعنی آنحضرت علیہ السلام کا

انہیں نہ سنانا اور سنانا، ان سے علم و ادراک کی نفی کو مستلزم نہیں۔

الفرض یہ واضح ہو گیا کہ اسماع کی نفی سے اسماع کی نفی لازم نہیں آتی اور کلام سماع میں ہے نہ کہ اسماع میں۔ نیز آئندہ جوابات میں اس استلزام کی نفی متعدد وجوہ سے ثابت کی جائیگی۔ انشاء اللہ العزیز۔

۳۔ جواب ثالث : اسماع کی یہاں مطلقاً نفی نہیں کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا لا یسمعہم احد، کوئی شخص بھی اہل قبور اور اموات کو نہیں سنانا، بلکہ ایک خاص فاعل سے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی ذکر فرمائی ہے اور فاعل خاص اور شخص مخصوص فعل کی نفی کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلق فعل معدوم ہو جائے جائز ہے، وہ اس فاعل خاص کے علاوہ اور کسی فاعل سے صادر ہو جائے، مثلاً لا یضرب ذیہ عمرو (زید عمرو کو نہیں مارتا)، اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ زید کے علاوہ اور بھی کوئی شخص عمرو کو نہیں مارتا۔ یا یوں کہہ لیجئے ہر دو آیت (انک لا تسمع الموتی۔ وما انت بسمع من فی القبور) شخصیت قضیہ ہیں اور قضیہ شخصیت کو حکم عام کلی کی دلیل بنانا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ حجت کے تین اقسام میں سے یہ کوئی قسم بھی نہیں ہے، یعنی نہ قیاس ہے اور نہ ہی استقراء اور تمثیل۔

سوال : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید الخلق علی الاطلاق ہیں، آپ میں اسماع کی قدرت نہیں، تو اور کسی میں کب ہو سکتی ہے؟ لہذا آپ سے اسماع کی نفی دلالت النص کے طریقہ پر اسوا کی نفی پر بطریق اولیٰ دلالت کرے گی اور اس طرح ہر دو قضیہ میں عموم و کلیت پیدا ہو جائے گی، لہذا دلیل میں بھی عموم پیدا ہو گیا جس طرح کہ دعویٰ میں عموم ہے۔

جواب : یہ دلالت مخلوق کے لحاظ سے تو اعتبار کرنے کا احتمال ہے مگر خالق کے لحاظ سے نہیں یعنی نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اموات اور اہل قبور کو نہیں سنا تے لہذا اللہ تعالیٰ بھی نہیں سنانا اور آنحضور میں یہ طاقت نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ میں بھی یہ طاقت نہیں۔

باللہ من ذالک۔ لہذا دلالت النص کے لحاظ سے عموم نفی اور السلب الکی کا معنی پیدا کرنا کسی بھی آیت میں ممکن نہیں ہے اور جمہور اہل اسلام اموات اور اہل قبور میں سلام و کلام کا سنانا صرف اللہ تعالیٰ کے سنانے اور توفیق دینے سے ہی تسلیم کرتے ہیں نہ کہ کسی مخلوق کی دی ہوئی طاقت سے اور آیت کریمہ ان اللہ یسمع من یشاء بھی اس عقیدہ پر نص صریح ہے لہذا نفی سماع پر استدلال لغو اور باطل ہو گیا۔

۴۔ جواب رابع : اللہ تعالیٰ نے اسماع موتی ومن فی القبور کی نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی فرمائی ہے اور اسے اپنے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، جبکہ فرمایا : قوله، تعالیٰ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بسمع من فی القبور ثوابت ہو گیا کہ اسماع اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور اسی کی صفت محققہ ہے اور یہ ظاہر کہ اسماع مستلزم سماع ہے ہے؛ لہذا اہل قبور کا سماع ثابت ہو گیا، بلکہ سماع قوی کیونکہ قوت فاعل قوت فعل و اثر کو مستلزم ہوتی ہے؛ لہذا جب فاعل اسماع وہ ذات مقدسہ جو خالق قوی اور قدر ہے اور علیٰ کل شیء قدیر اس کی صفت ہے تو لا محالہ اموات کے لئے سماع قوی ثابت ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اتے یسمع قرع لغابہم اذا ولعنتہ مدہ برین۔ اس پر شاہد صادق ہے کیونکہ زندہ باوجود توجہ کے چلنے والوں کی جوتیوں کا آواز کبھی کبھار نہیں سُن سکتا، مگر میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، تو دفن کر کے واپس لوٹنے والوں کے جوتیوں کا آواز سُناتا ہے۔ لہذا بجائے نفی سماع کے یہاں سے سماع علی الوجہ الاکم والاكمل ثابت ہو گیا، تو مانعین کا اسے نفی کی دلیل بنانا لغو و باطل ہے، بلکہ یہ آیت کریمہ منکرین پر حجت قاہرہ ہے اور ہمارے مذہب و مسلک کی روشن دلیل۔

۵۔ جواب خامس : جس اسماع کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی گئی ہے۔ اس سے مراد قوت سماع کا پیدا کرنا اور بالفعل سنانا ہے اور سموعات کا علم و ادراک عطا کرنا ہے یا زبان پر کلمات کو جاری کرنا اور ایسی صوت و آواز منہ سے نکالنا کہ جن میں صلاحیت

سنتے کی ہو، وہ سن لیں جن میں مذہب وہ سن سکیں۔

الشیخ اول مراد ہے تو بلاشبہ اس اسماع کی نفی اسماع کی نفی کو مستلزم ہے، لیکن یہ تو امر تکوین میں داخل ہے اور تکوین و خلق صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے الا للہ الخلق والا مراد اس معنی کے لحاظ سے اسماع رسنانا، ممکن کی قدرت میں ہی نہیں، ذرات و اہل قبور کے حق میں اور نہ ہی نزد اہل دنیا کے حق میں، بلکہ زندہ لوگ سنتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماع سے اور مردے سنتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماع سے، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ افراد کے لئے قوت اسماع پیدا کرنے والے نہیں، مگر تمام احیاء سنتے ہیں اور سموعات وغیرہ کے ادراک کی صلاحیت و استعداد ان میں موجود ہے، لہذا ان دونوں آیتوں سے صرف اتنا قدر ثابت ہو کہ اہل قبور و اموات کا سننا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماع سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماع سے ہے اور یہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں، بلکہ اس کی دلیل ہے۔

اور اگر شیعہ ثانی مراد ہے، تو اس کی نفی باطل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اموات کو خطاب و نداء بالاجماع اور احادیث متواترۃ المعنی سے ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل قلب کو نداء دینا اور خطاب فرمانا سب صحابہ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک بھی مسلم ہے، اختلاف نہ حضرت صدیقہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں خطاب و نداء کے اندر نہیں، بلکہ حضرت عمر کے استفسار کے بعد جو آپ نے جواب دیا۔ اس کے الفاظ میں ہے کہ آپ نے ما انتہم باسمع فرمایا کچھ اور اسی طرح مومنین اہل قبور کو نداء و خطاب السلام علیکم دار قوم مومنین قد سبقتم منا انا انشاء اللہ بکم للاحقون بھی بلا خلاف بطریق تواتر ثابت ہے، بلکہ خود قرآن کریم نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہم السلام کے لئے ثابت کیا ہے کما سبق منا تحویہ لہذا اسماع کی نفی اس معنی کے لحاظ سے غلط محض ہے، بلکہ مستلزم کذب باری تعالیٰ کو ہے اور کذب باری تعالیٰ محال و متنع ہے، نا فہم۔

نیز ان اللہ یسمع کی تفسیر من یشاء کے ساتھ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اسماع سے خلق قوت اسماع مراد ہے جیسا کہ دلکن اللہ یشاء من یشاء میں یہ تفسیر خلق ہدایت اور ایصال کی دلیل ہے۔

۹، جواب سادس، اللہ تعالیٰ نے ہر دو آیت میں اسماع کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت بھی فرمایا ہے اور اس کی نفی بھی آپ سے کی ہے انک لا تسمع السمواتی اقربا تو اس کے بعد ان تسمع الا من یومن بآیاتنا فہم مسلمون فرمایا مانت بسمع من فی القبور فرمایا تو اس کے بعد ان انت الا نذیر بھی ذکر فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آیات عذاب لوگوں کو سناتے ہیں اور فردی انجام سے خوف دلاتے ہیں لہذا واضح ہو گیا کہ ہر دو آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اسماع کا ثبوت بھی ہے اور آپ سے اسماع کی نفی بھی۔ جب بائیں محیفہ خاطر پر نقش ہو گئی، تو اب غور فرمائیے کہ جس اسماع کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثبوت ہے، اس سے مراد کلام الہی۔ آیات کلام مجید کا سنانا راہ راست دکھانا اور عذاب خدا سے ڈرانا ہے جیسا کہ ان تسمع الا من یومن بآیاتنا فہم مسلمون۔ انت الا نذیر اور وما انت بہاد العی عن ضلالتہم اور لا تسمع الصم الدعاء اذ او تم مد برین سے ظاہر ہے۔ البتہ ہدایت کو اسماع سے تعبیر کیے گیا ہے کہ بالعموم ہدایت آیات کلام مجید سے حاصل ہوتی ہے در اغلب طریق ہدایت و غلط تبلیغ ہے جو کہ مسوعات کے قسم سے ہے، لہذا ہدایت کو اسماع سے تعبیر فرمایا گیا، اور نہ وما انت بسمع کے بعد ان انت الا نذیر اور وما انت بہادی العی عن ضلالتہم کے بعد ان تسمع الا من یومن بآیاتنا میں کوئی مناسبت نہ ہوگی۔ لہذا اس کے مقابل جس اسماع کی نفی کی گئی ہے، اس سے مراد مطلوب تک واصل کرنا اور ہدایت کو دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے، ورنہ تعارض و تخالف لازم آئے گا۔ کیونکہ ثبوت بھی اسماع بمعنی راہنمائی کا ہوا اور نفی بھی اسی کی تو تنقض واضح ہے۔

لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب اسماع بمعنی ادعاء الطریق اور ارشاد رہنمائی ثابت ہے تو اموات اور اہل قبور کے لحاظ سے آپ سے نفی اسماع بمعنی ایصال الی المطلوب اور خلق علم بالمسموعات کی ہے اور اموات و اہل قبور سے منفی اسماع بمعنی اعتداء اور تحقق علم بالمسموعات ہے اور ظاہر ہے کہ محل نزاع یہ اسماع تو نہیں ہے؛ لہذا ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اسماع کی نفی مستلزم اسماع کی نفی کو نہیں ہے؛ کیونکہ ایسا اسماع تو زندہ کفار کے حق میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منفی ہے جیسا کہ کفار کے اقوال اس پر شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا قالوا خلقونا فی اکنتہ مما تدعوننا الیہ و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل انما عاملون کفار نے کہا ہمارے دل اس امر کی نسبت پردوں میں ہیں جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو (وہ سمجھنے سے قاصر ہے) اور ہمارے کانوں میں ثقل اور بھاری ہیں ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب و پردہ ہے جو دیکھنے سے مانع ہے، تم اپنا کام کرتے جاؤ ہم اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ قوله تعالیٰ ولا نفقہ کشیدہ ماتم قول تم جو کہتے ہو ہم اس میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ حالانکہ وہ مطلقاً عقل و حواس سے محروم نہ تھے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسماع کی نفی نہ زندہ لوگوں کے سننے کے منافی ہے اور نہ ہی مردہ افراد کے سننے کے مخالف۔

الغرض محل نزاع اہل قبور کا سلام و کلام کو سننا ہے، آیات اس کی نفی نہیں کرتیں۔ آیات نفی کرتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اموات اور اہل قبور کو مطلوب تک واصل کرنے اور ایمان دار بنانے کی۔ اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لہذا ان آیات سے محل نزاع میں استدلال باطل ہے۔

۷۷، جواب سابع، موتی اور من فی القبور سے کفار مراد ہیں جو کہ نفع حاصل نہ کر سکنے میں اموات اور اہل قبور کی مانند ہیں، کیونکہ مردوں کی ہدایت کا نہ آپ نے ارادہ فرمایا اور

نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ زندہ کافر کا حالتِ نامیدی میں اسلام و ایمان ناقابلِ قبول ہے
جیسا کہ فرعون والے قصہ سے ظاہر ہے۔ لہذا اس آیتِ کریمہ سے اہلِ قبور سے سماع کی نفی پر
استدلالِ باطل ہے، بلکہ یہاں بطورِ استعارہ تصریحیہ کفار کو موتی سے تعبیر کر دیا گیا، اور مراد اس
موت ہے اور روحانی موت نہ کہ جسمانی اور مٹن فی القبور سے بھی مراد دل مراد میں
جو قبروں جیسے سینوں میں مدفون و مستور ہیں اور یہ ترشح للہجاء ہے، کیونکہ پہلے فرمایا و ما
یستوی الاحیاء و الاموات یہاں مومنین کو لفظِ احیاء سے تعبیر فرمایا اور کفار کو لفظِ اموات
اور اموات کی قبر مناسبت میں سے ہے، لہذا یہاں بطورِ ترشح ان کے لئے قبور کو ثابت فرمادیا۔
حنفی مفسر علامہ ابوالسعود کی زبانی اسی مضمون کو سماعت فرمائیے :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ لِمَثَلِ آخِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِ ابْلَغَ
 مِنَ الْأَوَّلِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَيُفْقَهُمْ فَهَمَّ آيَاتِهِ وَالْأَعَاظُ بِعَظْمَاتِهِ وَمَا
 أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ تَرْشِيحٌ لِمَثَلِ الْكَافِرِ بِالْأَمْوَاتِ وَاشْتَبَاعٌ فِي اقْتِنَاطِهِ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ مِنْ إِيْمَانِهِمْ إِنَّ أَنْتَ الْآذِيرُ - أبو السعود على الكبير جلد ٤ ص ٢٩٦

وما یستوی الاخیاء ولا الاموات مومنین وکفار کے لئے ایک اور تشبیہ ہے جو پہلی تشبیہ سے ابلغ واکمل ہے۔ ان الله یسمع من یشاء یعنی اللہ جسے چاہے سنوٹا اور فہم آیات کی توفیق بخشا ہے اور پند و نصائح سے استفادہ کی توفیق مرحمت فرماتا ہے اور مَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِّنْ فِی الْقُبُورِ کفر پر اصرار کرنے والے کفار و مشرکین کی تشبیہ بالا اموات کے لئے ترشح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان سے ناامید کرنے میں اشیاع و مبالغہ مقصود ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ذمہ داری پر تنبیہ ہے یعنی آپ کا کام تبلیغ فرمانا ہے وہ ہو چکا۔ لست علیہم بمصیطر الا من تولیٰ وکفر فیعدہ اللہ العذاب الا کبیر و ما علیک من حسابہم من شیء۔ اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے جو حق سے منہ موڑے گا، اس کو عذاب دینگا۔

اس تقدیر پر یہ آیت کریمہ نزول اندک لا تھدی من احببت ولكن الله بهدی من یشاء اور اندک لا تھدی الی صراط مستقیم کے ہے۔ دہاں ہدایت کی آنجناب سے نفی کر کے اپنے ساتھ شخص بھی کر دے اور دوسری جگہ ہدایت کو آپ کے لئے ثابت بھی کیا ہے۔ لہذا ہدایت منفی بمعنی ایصال الی المقصود ہے اور مثبت بمعنی راہ نمائی اور وظو و تبلیغ ہے اور منفی کفار مصرین کے لحاظ سے ہے جن کے متعلق فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اأنتذرہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة اور مثبت اسلام کی طرف مائل اور ضد و عناد سے بری لوگوں کے لحاظ سے ہے۔ تھدی بالمستقیم الذین یؤمنون بالغیب الایۃ

لہذا جب موتی اور من فی القبور کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے تو حقیقی معنی کے لحاظ سے موتی اور اہل قبور کے عدم سماع پر یہاں سے استدلال کیونکر درست ہو سکتا ہے؛ بلکہ ان آیات کو محل نزاع سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اہل برزخ کا یہاں ذکر ہے۔

یَرْجَبُ وَلَا تَسْمَعُ الصَّعْمُ الدَّعَاءَ إِذَا دُلُّوا بِمَدْبُورِينَ میں حقیقی میرے مراد نہیں بلکہ وہ کافر مراد ہیں جو کانوں کے ہوتے ہوئے استماع حق میں انہیں استعمال کر کے نفع حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح دما انت بھادی العمی عن صلاتہم میں حقیقی اندھے مراد نہیں بلکہ وہ کافر مراد ہیں جو آنکھیں ہونے کے باوجود انہیں حق دیکھنے پہچاننے میں استعمال نہیں کرتے لہذا انتک لا تسمع السموتی میں بھی حقیقی طور پر مردہ لوگ مراد نہیں، بلکہ وہ زندہ کافر مراد ہیں جو زندگی کے ہوتے ہوئے زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس فانی زندگی میں اسلام و ایمان لا کر ابدی زندگی کا انتظام نہیں کرتے، حالانکہ حقیقی زندگی وہ ہے ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان اور کفر کو موت سے کافر کو میت سے (ایمان کو حیات سے اور مومن کو لفظ حی سے) کئی جگہ تعبیر کیا گیا ہے۔ واما یستوی الایحاء دلا لا موات۔ اومن کان میتا فاحییا وجعلناہ نوراً یمشی بہ فی الناس۔ لہذا یہاں بھی معلومات والے قرینہ سے موتی

سے مراد حقیقی موتی نہیں بلکہ زندہ کافر جو کہ اپنے کفر پر مصر ہیں تو حقیقی طور پر مردہ اور اہل قبور سے سماع کی نفی درست نہیں ہو سکتی، لہذا استدلال منکرین باطل ہو گیا۔

(۸) جواب ثامن، انتک لا تسمع السموتی کے مقابل ان تسمع الامن یومن بآیاتنا فہم مسدحون ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ موتی کا مقابل احیاء ہیں نہ کہ مومنین و نہ لازم آئے گا کہ مومن سرے سے فوت ہوتے ہی نہیں یا فوت ہونے کے بعد وہ مومن نہیں رہتے تھے تقابل موتی اور من یومن بآیاتنا میں درست ہوگا، حالانکہ دونوں لازم باطل ہیں اور واضح الفساد ہیں، تو ثابت ہوا کہ یہاں پر موتی سے مراد وہ کفار و مشرکین ہیں جو اپنے کفر و شرک پر اصرار کر کے صلاحیت ایمان و اسلام ختم کر چکے ہیں؛ لہذا اس آیت کریمہ سے استدلال نفی سماع پر باطل ہو گیا۔

یروما انت بسمع من القبور ان انت الانذیر میں بھی من فی القبور سے مراد زندہ کافر و مشرک ہیں جو کہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں کیونکہ جس طرح ان تسمع الامن یومن بآیاتنا سے مراد مومنین کی ہدایت ہے۔ اسی طرح ان انت الانذیر سے بھی مومنین کے لئے نذیر ہونا مراد ہے۔ دوسرے مقام پر اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان انا الاذیور و بشیر لقوم یؤمنون میں صرف قوم مومنین کے لئے بشیر و نذیر ہوں جو لوگ کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کے لئے نہ بشیر ہوں اور نہ ہی نذیر۔ جب ان انت الانذیر میں مومنین کے لئے نذیر ہونا مراد ہے تو لا محالہ دما انت بسمع من فی القبور میں من فی القبور سے زندہ کافر مراد ہوں گے، ورنہ لازم آئے گا کہ مومنین اہل قبور نہ بن سکیں یا نعوذ باللہ و اہل قبور بن جانے کے بعد مومن نہ رہیں۔

لہذا دونوں آیتوں میں موتی اور اہل قبور حقیقی مراد نہیں جن کے سماع میں کلام ہے تو ان سے استدلال باطل ہو گیا۔

(۹) جواب تاسع : صرف سماع کی نفی مقصود خصم نہیں بلکہ اس کا مقصود تو اہل قبور

کو کلیتہً بے خبر لا علم اور غافل ثابت کر کے اصنام کے زمرہ میں داخل کرنا اور اصنام والی آیات ان پر منطبق کر کے اہل اسلام کو قبور کی زیارت اور اہل قبور کے توسل و استمداد سے روکنا ہے اور نہ رکنے والوں کو بُت پرست مشرک بنانا ہے اور اسماع کی نفی سے تو علم بالمسموعات کی نفی بھی نہیں ہو سکتی، چہ جائیکہ باقی حواس کے علم و ادراک کی نفی ہو، مثلاً اللہ تعالیٰ سمیع ہے، مگر حاسہ سمع اس میں موجود نہیں، بایں ہمہ تمام مسموعات کا علم اس کے لئے ثابت ہے۔ لہذا اہل قبور کے حق میں اسماع بمعنی ابلاغ صوت معدوم و منفی ہو جائے، تو بلوغ صوت کی نفی تو لازم آجائے گی، لیکن علم مسموعات کی نفی لازم نہیں آئے گی اور جب یہ لازم نہ آئے تو باقی حواس کے مدارکات کی نفی کیونکر لازم آ سکتی ہے، مثلاً ایک بہرہ آدمی سننے سے تو معذور ہے، مگر اندھا نہیں تو دیکھنے سے معذور نہیں ہوگا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد خلتا من عمر فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودة علی ثیابی حیاء من عمرہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی وصیت اقیما حول قبری قدر ما یخرج جزور و یقسم لمحہ حتی استانس بکم و اعلم ما اذا ارجع دسل دبی۔ ہمارے اس قول پر ادل دلیل اور شاہد عدل ہے۔ لہذا مقصود استدلال یہاں سے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفی اخص سے نفی اعم لازم نہیں آتی۔

شیخ عبدالحق قدس سرہ نے فرمایا: فرضاً اگر از ثبوت سماع تنزل کنیم باعتبار آنکہ سماع بجائے سمع باشد و سمع بحزابی بدن خراب شد، جو ہم از نفی سماع نفی علم لازم نمی آید و علم بدوح بود کہ باقی است پس علم بمبصرات و مسموعات حاصل باشد بزوجہ البصار و سمع الخ اشعۃ المعات جلد ثالث، فتاویٰ ۱۰۔ اور یہی جواب عینی نے دیا کہ سماع کی نفی سے علم کی نفی لازم نہیں آتی۔

(۱۰) جواب عاشور: ان دونوں آیتوں سے اہل قبور اور ارباب برزخ سے علم و شعور اور احساس و ادراک کی نفی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک فعل کا صدور کسی فاعل سے

معمول کے مطابق اور اسباب عادیہ کے تحت ہو تو ایسی صورت میں فعل کی نفی اس فاعل سے درست نہ ہوگی، لیکن اگر فعل کا صدور فاعل سے اور اس پر مرتب اثرات خلاف معمول و عادت ہوں اور اسباب ظاہرہ عادیہ کو اس میں دخل نہ ہو تو اس وقت فعل کی نفی اس فاعل سے درست ہوگی جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب و مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا و ما ریت اذ رمیت ولكن الله رمی۔ آپ نے نہیں پھینکا، لکن کئیوں کو جبکہ آپ نے پھینکا، لیکن انہیں تو اللہ رب العزت نے پھینکا چونکہ مٹھی بھر کنگریوں سے کفار و مشرکین کے عظیم لشکر کی بدولی اور بدحواسی اور میدان جنگ سے فرار، عالم اسباب ظاہرہ میں داخل نہیں تھا، لہذا انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس فعل کو ثابت کرنے کے باوجود آپ سے نفی کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص فرمادیا اور اسی طرح قول باری تعالیٰ فلم تقتلوہم ولكن الله قتلہم۔ تم نے ان کفار کے عظیم لشکر کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے۔

جب یہ امر ذہن نشین ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ اسماع موتی اور من فی القبور میں بھی نفی کی مداراسی پر ہے، جب اہل قبور اور انوات میں ادراک و شعور اور سماع خطاب و فہم نذار کے اسباب ظاہرہ عادیہ معدوم ہو گئے اور مخلوق میں سے کسی کے دائرہ اختیار میں ان کا سنانا سمجھنا نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے اسماع کی نفی کر کے اسے اپنی ذات کے لئے خاص فرمادیا، کیونکہ وہ تخلیق مستببات میں اسباب ظاہرہ عادیہ کی طرف محتاج نہیں، بلکہ اسباب کے بغیر مستببات کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے جیسا کہ اسباب بتحقیق ہونے کے باوجود مسببات کو معدوم کرنے یا نہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔

لہذا جس طرح ولكن الله رمی کا اختصاص اور لكن الله قتلہم کی تخصیص ثبوت رمی اور تحقق قتل پر دلالت کر رہا ہے، اسی طرح ان الله یسمع من یشاء ثبوت سماع اور دیگر مدارکات پر دلالت کر رہا ہے اور جس طرح و ما ریت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر صدور رمی اور کسب رمی کی نفی نہیں کرتا اور نہ ہی فلم تقتلوہم صحابہ کرام سے

ظاہری طور پر نقل و حرکت کرتا ہے، اسی طرح انک لا تسمع السموتی اور وما انت بمسمع من فی القبور بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مخلوق کے ظاہری سماع کی نفی نہیں کرتا اور آیات و احادیث سے ثبوت سماع واضح ہو چکا ہے، لہذا ان آیات سے نفی سماع وغیرہ پر استدلال قطعاً بالکل ہے۔

منکرین و مانعین کی تسلی و تشفی کے لئے انہیں کچھ روحانی پیشوا مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت پیش خدمت ہے :

وهكذا ينبغي ان يفهم ان سماع السموتی كلام الاحياء ليس داخل في دائرة الاسباب الطبيعية العادية ولهذا ليس لنا قدرة على سماعهم ولكن الله قادر على ان يخلق اسباباً خفية مجهولة عندنا يخدق العادة فيسمعهم بعض اصواتنا فيسمعون سماع الاحياء بل ازيد منهم ولعل لهذه الدقيقة نفی القرآن العزيز الاسماع من العباد وما افصح في موضع نفی السماع عن الاموات الخ

فتح الملہم شرح المسلم جلد ثانی ص ۹۹ ماخوذ از جمال قاسمی ترجمہ : اور اسی طرح مناسب ہے کہ سمجھا جائے کہ اموات کا احیاء کی کلام کو سننا اسباب طبعیہ عادیہ کے دائرہ میں داخل نہیں ہے، اسی لئے ہمیں ان کے سننے پر قدرت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انہیں سننے کے لئے اسباب خفیہ پیدا فرما دے جو ہمیں معلوم نہ ہوں یا معمول و عادت جاریہ کے برعکس اسباب کے بھی سنا دے اور وہ ہماری کلام کو زندہ لوگوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ عمدہ طریقہ پر سن سکیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت دفن کر کے لوٹنے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور شاید کہ اسی نکتہ کے پیش نظر قرآن عزیز نے اموات سے بندوں کے سننے کی تو نفی فرمائی ہے، لیکن کسی بھی مقام پر اموات کے سننے کی نفی کا اعلان و اظہار نہیں فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ مرد نہیں سنتے۔

(نوٹ) مولانا قاسم نانوتوی کے مکاتیب بھی یہ جمال قاسمی اردو زبان میں ہیں اور ہندو کے پاس موجود ہیں، مگر شبیر احمد صاحب سے اس لئے نقل کر دیئے ہیں تاکہ ان کی شہادت بھی مائل ہو جائے۔

۱۱، جواب دادی عاشق منکرین و مانعین کا دعویٰ عموم سلب اور السلب الکی ہے اور یہ اس صورت میں ثابت ہو سکتا ہے جبکہ الموتی اور من فی القبور میں عموم و استغراق پایا جائے اور پھر لا تسمع - وما انت بمسمع میں سلب اور دفع ہر فرد کے لحاظ سے ہو لیکن دونوں امر مسلم نہ ہوں تو ان دونوں آیات سے ان کا مقصود ثابت نہیں ہو سکتا اور ہمارے لئے یہ کہنا ممکن ہے کہ ہم الموتی اور من فی القبور میں عموم و استغراق تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ لام تعریف اور موصول عہد کے لئے بھی ہوتے ہیں، بلکہ اصل عہد ہے یا مان لیتے ہیں کہ ان میں عموم و استغراق ہے مگر سلب ارفع نسبت ایقاعیہ میں کل واحد من الافراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ جمیع کے اعتبار سے دفع ایجاب کلی اور سلب العموم کے طریقہ پر ہے جو کہ ایجاب جزئی کے منافی نہیں ہوتا، لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی و حتمی طور پر صرف بعض موتی اور بعض من فی القبور کے سماع کی نفی ہوگی نہ کہ سب کی اور مفسرین کرام کی کلام سے ظاہر ہے کہ یہاں کفار و مشرکین کو ان موتی اور اہل القبور سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ دار عمل سے نکل کر دار الجہنم میں چلے گئے اور اپنے عذاب کا مشاہدہ کر لیا اور حیاۃ دنیویہ میں ایمان سے مشرف نہیں ہوئے تھے جس طرح کہ مفسرین کثیر نے تصریح فرمائی ہے : ای کمالا ینتفع الاموات بعد موتهم وصیرو رتھم الی القبور وہم کفار بالہدایۃ والدعوة الیہا کذا لک ہؤلاء المشرکون الذین کتب علیہم الشقاۃ - لہذا اگر سماع کی نفی ثابت ہوئی، تو انہیں اہل قبور اور اموات سے جو یہاں مراد ہیں اور جن سے تشبیہ دینا مقصود ہے۔ یعنی کافر مردے اور مومنین مخلصین کے حق میں نفی ثابت نہیں ہوگی۔

علامہ ابن قیم نے کہا، ان الادواح قسما منعمة ومعذبة فالمعذبة فی

شغل بها هي فيه من العذاب عن المتزاور والتلاقي والادراج المنعته
الموسلة الخيرا لحيوة تلاقى وتزاور وتمتد اكر ما كان منها في الدنيا
وما يكون من اهل الدنيا فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على شلها
وروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الرفيق الا على قال الله تعالى من
يطع الله والمرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وهذا المعية ثابتة في الدنيا
وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء والمرجع من أحب في هذه السدور الثلاثة

کتاب الروح ص ۲۰

ترجمہ: ارواح دو قسم ہیں۔ ارباب نعمت و راحت اور رنج و الم عذاب میں
مبتلا، جو عذاب میں مبتلا ہیں، وہ اسی میں مشغول ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت
اور ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن جو ارباب نعمت و راحت اور اہل جنت ہیں آزاد اور قید و بند
سے محفوظ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور زیارات سے لطف اندوز ہوتے
ہیں اور دنیا میں ان سے جو کچھ ہوا اسے یاد کرتے ہیں اور جو کچھ اہل دنیا سے ہوتا اسے بھی پس
ہر روح اپنے اس رفیق کے ساتھ ہوتا ہے جن میں اعمال کے اندر تماش و تناسب ہوتا ہے
اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس رفیق اعلیٰ حضرت حق جل و علیٰ میں ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یعنی انبیاء کرام، صدیقین
اور شہداء و صالحین اور وہ بڑے ہی اچھے ہیں باعتبار رفیق ہونے کے اور یہ معیت دنیا
دار برزخ اور دار جزاء میں ثابت ہے اور ہر آدمی ان تینوں مقاموں میں انہیں کے ساتھ ہوگا
جن سے اسے جنت و تعلق ہوگا۔

لہذا جس طرح معذب ارواح آپس میں ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات سے محروم

ہیں اور محبوس و پابند ہیں، اسی طرح زندہ افراد اور زائرین کی جان پہچان اور ان کے سماع
کلام وغیرہ سے بھی مشغول ہوں اور مدت مسامتت یعنی فرشتوں کے سوال و جواب وغیرہ کے
گزرنے کے بعد وہ سماع وغیرہ سے محروم ہوں، لیکن ارواح منعہ انبیاء کرام، صدیقین اور
شہداء و صالحین جس طرح آپس میں زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوتے ہیں، اسی
طرح اعیان کی زیارت و ملاقات سے بھی ہوتے رہیں اور ان سے باجم ہم کلام ہوں یا صرف
سننے پر اکتفا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور
آپس میں بحث و مباحثہ کرنا اور آدم علیہ السلام کا غالب آجانا مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔
شب اسرار بیت المقدس میں انبیاء کرام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہونا ان
کی اقتدار میں نماز پڑھنا اور بعد میں اولو العزم رسولوں کا خطبات دینا اور موسیٰ علیہ السلام
کا نمازوں میں تخفیف کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلانا، ہر صاحب علم کو معلوم
ہے اور محدثین کرام نے بے شمار روایات اعیان و اموات کی باہمی زیارت و ملاقات اور اخبار
و استخبار کے متعلق جمع فرمائی ہیں۔ شرح الصدور میں قدر وافر موجود ہے من اراد الاطلاع
علیہا فليطالع محمد۔

اس تقدیر پر وہ آیات جو سماع موتی کی نفی کرتی ہیں، وہ کفار و مشرکین سے سماع کی
نفی پر محمول ہوں گی اور جو آیات و احادیث سماع موتی پر دلالت کرتی ہیں، وہ مومنین و مسلمین
اموات کے سماع پر محمول ہوں گی؛ لہذا نہ آیات و احادیث کا باہم تخالف و تعارض لازم
آئے گا اور نہ ہی منکرین سماع کا مطلوب و مقصود یہاں سے ثابت ہو سکے گا۔

اور یہی معنی و مفہوم بخاری شریف کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے ثم قدرت انک لا
تسمع الموتی وما انت سمیع من فی القبور تقول حین تبوء و مقاعدہم من النار
بخاری شریف جلد ثانی ص ۵۹۔ یعنی نفی سماع پر آیات سے استدلال کے بعد فرمایا کہ یہ
اس وقت جبکہ وہ آگ میں اپنا ٹھکانا بنالیں اور عذاب میں مشغول و مصروف ہو جائیں

اور یہ امر کفار و مشرکین کے حق میں ہی تصور ہو سکتا ہے۔ تو نمین کے حق میں اس کا استبعاد واضح ہے۔

۱۱، جواب ثانی عشر: ہم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ اندک لا تسع الصدوق اور وہا انت بسمع من فی القبور میں ہر فرد کے لحاظ سے سلب و رفع ہے اور یہاں عموم السلب پایا گیا ہے، مگر ہم احوال و ازمان کے لحاظ سے عموم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ جائز ہے کہ اموات و اہل قبور ایک وقت میں نہ سنیں، یعنی وقت انفصال روح میں اور دوسرے اوقات میں سنتے رہیں یعنی جب روح کو جسد میت کی طرف لوٹا دیا جائے۔

اور ارواح کا اپنے اجسام کی طرف لوٹا یا جانا صحیح احادیث کے ساتھ ثابت ہے۔

علامہ ابن قیم نے فرمایا واما المسئلة السادسة دهي ان الروح هل تعااالى

البيت في قبره وقت السؤال ام لا۔ فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر هذه المسئلة واغتنا عن احوال الناس فيه حيث صرح باعادة الروح اليه۔ چٹا مسکہ یہ ہے کہ آیا میت کی روح وقت سوال جسد و جسم کی طرف لوٹا جاتی ہے یا نہیں اس بارے میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفایت فرمائی اور ہمیں لوگوں کے اقوال سے بے نیاز کر دیا۔ جبکہ تفسیر فرمادی کہ روح کو جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت برائین عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث مبارک نقل فرمائی جس میں مومن و کافر دونوں کے متعلق آپ نے فرمایا فتعاد روحه في جسده یعنی میت کی روح کو جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابوداؤد نے روایت کیا اور ابو حواز نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ ذهب الى القول بموجب هذا الحديث جميع اهل السنن والحدیث من مشاثر الاطراف۔ کتاب الروح۔ ص ۶۳ اور تمام اہل سنت اور تمام اطراف و اکناف عالم کے محدثین اس حدیث پاک کے موجب و مقتضی (یعنی ارواح کے اجسام کی طرف لوٹنے کے قائل ہیں۔

لہذا ثابت ہوا کہ دفن کے بعد میت میں روح موجود ہوتا ہے اور اسی بنا پر وہ ملائکہ کے سوالات کو سنتا اور سمجھتا ہے اور مومن ہے تو صحیح جواب بھی دیتا ہے اور اگر کافر ہے یا منافق تو ہر سوال کے جواب میں ہا ہالا ادری کہہ دیتا ہے۔ جب روح موجود ہے اور وہی ملک و عالم اور سامع و فاعل ہے، لہذا سماع، خطاب و نداء میں کوئی امتناع و استحالة نہیں ہے، اوکیات قرآنہ اور احادیث صحیحہ اس پر دلالت بھی کرتی ہیں، تو انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ لہذا اب بھی استدلال باطل ہو جائے گا، اور آیات و احادیث کے تعارض و تخالف کا وہم بھی دور ہو جائے گا۔ سماع موتی کی نفی پر دلالت کرنے والی آیات قبض روح کے بعد اور اس کے اعادہ سے پہلے کی حالت پر محمول ہیں اور سماع موتی پر دلالت کرنے والی آیات و احادیث ارواح کے اعادہ و رجوع کے بعد والی حالت پر محمول ہیں۔

۱۲، جواب ثالث عشر: جب تک موتی اور من فی القبور میں دوام موت ثابت نہ ہو اتنے دقت تک مقصود مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا اور ہم دوام موت تسلیم نہیں کرتے، بلکہ قبر کے اندر ان کو زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور عالم برزخ میں انہیں حیوۃ برزخیہ سے مشرف کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کفار سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا وبتنا امتنا اثنین و احییتنا اثنین اور دوسری موت بغیر قبر و برزخ میں حصول حیوۃ کے متحقق نہیں ہو سکتی اور اسی طرح یقیناً اللہ الذین آمنوا بقول الثابت فی العیوۃ الدنیا و فی الآخرة حیوۃ برزخ پر شاہد ہے، کیونکہ قبر من وجہ حیوۃ دنیا کے مشابہ ہے اور من وجہ حیوۃ آخرت کے لہذا جس شق میں بھی داخل کرو، قبر میں حیات ثابت ہو جائے گی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فان نجا منه فبا بعده اسر منه وان لم یخرج منه فما بعده اشد منه؛ مشکوٰۃ ص ۳۶ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی اس میں عذاب و عتاب سے نجات پا گیا، تو بعد والی منازل اس سے بھی آسان ہوں گی اور اگر اس میں نجات حاصل نہ

ہوتی تو بعد میں اس سے بھی زیادہ سختی ہوگی۔

بہر حال حیوۃ برزخ پر دلائل پہلے ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ جب قبر میں حیوۃ ثابت ہے تو دوام موت ختم ہو گیا، جب دوام موت نہیں ہے، تو مانع علم ادراک بھی نہیں ہے لہذا اب بھی استدلال باطل ہو گیا۔

آپ اس جواب کو یوں سمجھ لیں کہ مدعائے مستدل کی مدار نسبت الیقاعیہ سے حاصل ہونے والے قضیہ سالیہ کلیہ پر ہے۔ اگر وہ دائرہ مطلقہ ہے تو مدعا ثابت ہو سکتا ہے اور اگر عرفیہ عامہ سالیہ ہے تو اس کا تحقق وصف عنوانی کے اوقات تک ہے یعنی جب تک موت کی ذاتیں وصف موت کے ساتھ متصف رہیں گی۔ سلب سماع بھی درست ہوگا۔ جب یہ القصات ختم ہو گیا، تو سلب بھی ختم ہو جائے گی اور آیات و احادیث اور اقوال فقہاء کوام وصف عنوانی کے رفع پر دلالت میں شواہد عدل اور دلائل صدق ہیں، لہذا سماع اموات کی نفی اوقات وصف موت میں اس کو مستلزم نہیں کہ ذوات موتی و اہل قبور سے ہمیشہ کے لئے سماع کی نفی ہو جائے، تو دوام نفی سماع اور استمرار عدم علم و ادراک پر استدلال غلط ہو گیا۔

امام بیہقی نے فرمایا: والجواب عن الایۃ انہ لا یسمعون وہم موتی ولكن اللہ احیاء حتیٰ اسمعوا کما قال قتادہ۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حالت موت میں نہیں سناتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا، حتیٰ کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سُن لیا جیسا کہ قتادہ نے کہا۔ فتح الملہم۔ جلد دوم ص ۵۷

تو ثابت ہو گیا کہ آیت کریمہ قضیہ عرفیہ ہے نہ کہ دائرہ مطلقہ۔ لہذا دوام نفی پر استدلال باطل ہو گیا۔

دہم، جواب دابع عشر: اگر ہم ہر روایت سے حاصل اس قضیہ یعنی الموتی ومن فی القبور لا یسمعون کا عموم باعتبار جمیع وجوہ کے یعنی استغراق افراد اور شمول احوال و ازمان و افراد تسلیم کر لیں اور اس کا دائرہ مطلقہ سالیہ ہونا بھی تسلیم کر لیں تو بھی بالغین کا مقصود اصل ثابت

نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں آیات سے حاصل ہونے والا قضیہ سالیہ دائرہ مطلقہ اگرچہ باعتبار معنی و مفہوم کے عام ہے، لیکن باعتبار صدق و تحقق کے تخصیص لازم ہے، لہذا یہ عام مخصوص البعض ہے اور دلیل تخصیص یہ ہے کہ شہداء کرام باعتبار مفہوم ظاہر کے الموتی اور من فی القبور میں داخل ہیں، اسی لئے ان کے اموال میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ ان کی بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے خاوندوں سے شادی کر سکتی ہیں، ہم ان کو زیر زمین دفن کرتے ہیں اور ان کے قبور کی زیارت کرتے ہیں، باوجود اس کے ان پر موت کا اطلاق ممنوع ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ بلکہ ان کے متعلق موت کا گمان بھی نادر ہے۔ قوله تعالیٰ ولا تصبئ الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل اموات بل یرحمہم یرزقون۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کی عطاؤں پر راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ خیر حین بما آتاهم اللہ من فضله اور جو لوگ ابھی ان کے تعلق والے دنیا میں باقی ہوتے ہیں، ان کے درجات منازل و کچھ کوشش محسوس کرتے ہیں ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم ان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقتول ہونے اور ان کے روح کے بدن سے منفصل ہونے کی بھی تصریح فرمادی ہے جیسا کہ یقتلوا و یقتلوا سے ظاہر ہے۔ جب حیوۃ ان میں ثابت ہے تو لا محالہ ادراک و احساس بھی ثابت ہوگا جیسا کہ فرحین اور یستبشرون سے اس پر شائد ہے، لہذا ان میں سماع سلام و کلام اور فہم نادر و خطاب بھی واضح ہو گیا، اس لئے انکا استنثار اور تخصیص عموم الموتی ومن فی القبور سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اولیاء کاملین اور صدیقین کا استنثار بھی ثابت ہو گیا اور انبیاء کرام و رسل عظام کا بھی کیونکہ قرآن عظیم نے ان کے مراتب کو اس آیت کریمہ میں واضح فرمایا ہے: ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جب شہداء و تیسرے درجہ میں ہیں اور ان کے لئے حیوۃ اور

رزق فرحت و استبشار ثابت ہے، تو ولایت نص کے ساتھ صدیقین اور انبیاء و مرسلین میں بطریق اولیٰ یہ علامات و اکرامات بلکہ ان سے بھی اتم و اکمل ثابت ہوں گے۔

اقسام جہاد

نیز جہاد دو طرح کا ہے اول جہاد کفار کے ساتھ، دوسرا نفس کے ساتھ اور چونکہ نفس سب اعدائے زیادہ سرکش اور خطرناک ہے۔ لہذا اس کے ساتھ جہاد جہاد اکبر ہے۔ اعدای اعداءك ففسدك التي بين جنبيك۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت فرمایا دجعتنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الاکبر (کبیر زیر آیت ولا یاتل اولوا الفضل) ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ألا انبئکم بخیر اعمالکم واذکاها عند ملیکم وادفعها فی درماکم وخیروکم من انفاق الذهب والورق وخیروکم من ان تلقوا اعدوکم فقتلوا انما انما یمنون وایضا قال ذکر اللہ دواء مالک و احمد و الترمذی و ابن ماجہ مشکوٰۃ شریف

ترجمہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر دوں جو تمہارے سارے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ رفعت و ترقی کا موجب ہے اور تمہارے لئے سونا چاندی کے راہ خدا میں خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن کے مقابل صف آرا ہو جاؤ، تم انہیں قتل کرو اور وہ تم کو قتل کر دیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی خبر دیجئے تو آپ نے فرمایا وہ بہترین عمل ذکر الہی ہے۔

ملا علی قاری نے فرمایا ناھیک علی فضیلة الذکر قولہ تعالیٰ فاذا ذکر فی اذکرکم وانا جلیس من ذکر فی وانا معہ اذا ذکر فی وغیرہ۔

ترجمہ فضیلت ذکر پر تیرے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اتم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد یاد کروں گا اور میں اپنے ذکر کرنے والے کا ہمنشین ہوں اور جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، کافی و دانی دلیل ہے۔

اسی طرح حدیث قدسی و ما یزال عبدی یتقرب الی بکثرة السواقل حتی اجبته فاذا اجبته کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یرى بہ الحدیث۔ جہاد نفس میں مصروف و مشغول حضرات کے مقام محبوبیت پر فائز ہونے انوار الہیہ سے منور ہونے اور قانی فی اللہ اور باقی باللہ کے منصب جلیلہ سے مشرف ہونے پر واضح دلیل ہے اور یہ منصب و مرتبہ ہر شہید کو حاصل نہیں۔

لہذا جب جہاد اصغر اور جہاد بالکفار میں شہید ہونے والوں کے لئے یہ منصب ثابت ہے اور انہیں حیوۃ دوام اور سرمدی زندگی حاصل ہے تو جہاد اکبر یعنی جہاد نفس میں مشغول و مصروف حضرات کو بطریق اولیٰ یہ مراتب حاصل ہوں گے۔ اسی لئے فرمایا:

الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ مرتقا جلد۱ ص ۲۴۱ اولیاء اللہ فوت نہیں ہوتے بلکہ دار دنیا سے دار برزخ کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اسی طرح احادیث طیبہ سے انبیاء کرام کی حیوۃ طیبہ واضح ہے۔

قال بن القيم واذ کان هذا فی الشہداء کان الانبیاء بذاتک الحق واولیٰ مع انہ قد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض لا تاکل اجساد الانبیاء و انہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتمع بالانبیاء لیلۃ الاسراء فی بیت المقدس و فی السماء خصوصا ببوسی علیہ السلام وقد اخبیر بانہ مامن مسلم یسلم علیہ الا اللہ علیہ روحہ حتی یورد علیہ السلام الی غیوہ ذالک ما یحصل من جملة القطع بان موت الانبیاء انما هو راجع الی انھم یبوا عننا بحیث لا ندرکھم وان کانوا موجودین احیاء ملک کتاب الریح۔

ترجمہ: علامہ بن القیم نے فرمایا جب یہ فضیلت شہداء کرام میں ثابت ہوگئی، تو انبیاء کرام میں بطریق اولیٰ ثابت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ حیوۃ انبیاء احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا بیشک زمین انبیاء کرام کے اجسام کو نہیں کھاتی اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب اسری انبیاء کرام کے ساتھ جمع ہونا بیت المقدس میں اور آسمانوں میں خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میرے روح کو اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ وغیرہ ذلک اس امر کی قطعی دلیل ہیں کہ موت انبیاء صرف یہ ہے کہ انہیں ہم سے اس طرح غائب کر دیا گیا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اگرچہ وہ موجود اور زندہ ہیں۔

لہذا تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا استثناء بھی ضروری ہو گیا، ورنہ لازم آئے گا کہ امتی کو برزخ میں اتنا بلند مقام حاصل ہو جائے جو اس کے نبی کو بھی حاصل نہ ہو اور اس کا لزوم و بطلان واضح ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا جزاء اخروی کے لحاظ سے مرتبہ و منصب تمام تر امتوں سے اور ہر امت کے ہر فرد سے بلند تر ہے اور یہ الیٰسہ ہے جس میں اہل اسلام کے اندر کسی طرح کا اختلاف موجود نہیں۔

یز شہید صرف میدان جنگ میں کفار کی تیج جفا سے ذبح ہونے والا شخص ہی نہیں اور بھی بہت سے اشخاص و افراد کے لئے یہ منصب و مرتبہ ثابت ہے:

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء خمسۃ المطعون والمبطون والغریق وصاحب الہدم والشہید فی سبیل اللہ متفق علیہ۔

(۲) عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہادۃ سبع سبیل اللہ المتعون شہید والغریق شہید

وصاحب ذات الجنب شہید والمبطون شہید والمغرق شہید والحریق شہید والتذی یسوت تحت الہدم شہید والمرعۃ تموت بجمع شہید ذواک مالک والودود والنسائی۔ مشکوٰۃ۔ کتاب الجنائز۔

خلاصہ: راہ خدا میں شہید ہونے والے اٹھ قسم ہیں۔ مرض طاعون میں ہلاک ہونے والے، پیٹ کی بیماری سے ہلاک ہونے والے، پانی میں غرق ہو کر مرنے والے، دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر فوت ہونے والے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے والے۔ آگ میں جل کر جان دینے والے، سب و دق کی بیماری میں جان دینے والے اور بوقت ولادت و وضع حمل میں مر جانے والی عورتیں۔

(۳) عن علی رضی اللہ عنہ من جلسہ السلطان ظلما ضات فی السجن فهو شہید ومن ضرب ضات فی المنرب فهو شہید وکل مومن یموت فهو شہید۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جس شخص کو بادشاہ ظالم قید کر دے اور وہ قید و بند ہی میں فوت ہو جائے تو شہید ہے جس کو ضرب شدید لگائی جائے اور اسی میں فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے اور ہر ایماندار شخص جو حالت ایمان پر فوت ہو وہ بھی شہید ہے۔ بہر حال اقسام شہداء بے شمار ہیں اگر تفصیل معلوم کرنی ہو تو امام سیوطی کی کتاب البواب السعاده فی اسباب الشہادۃ کا مطالعہ کیجئے یا مرقاۃ شرح مشکوٰۃ للعلی القاری قدس سرہ العزیز ص ۳۵۹ جلد ۲ کا مطالعہ فرمائیے۔

ہم نے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ مقتول فی سبیل اللہ حکماً بہت سے اقسام میں حتیٰ کہ بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر مومن جو دولت ایمان لے کر دنیا سے رخت سفر باندھے وہ بھی شہید ہے اور مقتولان راہ خدا کے درجہ میں ہے۔

اگر ان سب اقسام شہداء کو انک لا تسمع العوقی اور دما انت بجمع من فی القبور سے مستثنیٰ کر لیا جائے تو موتی اور من فی القبور کی جانب قلیل اقسام رہ جائیں گے

یعنی منافقین اور کفار و مشرکین یا اہل کتاب اور ان کی تخصیص و استثناء کا جواز واضح ہے
کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہداء فرمایا ہے اور یہ حدیث حقیقتہً شہداء نہیں
تو حکماً شہداء ضرور ہیں اور شہادت حکم کی کا مطلب یہی ہے کہ انہیں برزخ اور آخرت
میں شہداء اکرام جیسا اجر و ثواب اور منصب و مرتبہ نصیب ہوگا، ورنہ دنیوی احکام میں
تو شہید نہیں ہیں، اسی لئے انہیں کفن دیا جاتا ہے اور غسل بھی اور کفن میں ان کے
مستعمل کپڑوں کی بجائے عوام مومنین کی طرح نئے کپڑے دیئے مسنون ہیں۔

لہذا انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کاملین صدیقین اور جمیع اقسام شہداء
حیات اور علم و ادراک و احساس و شعور اور سماع و کلام کا نفی کرنا باطل ہو گیا اور یہی
مالغین کا اصل مدعا اور منتہائے مقصود تھا اور وہ بحمد اللہ ثابت نہ ہو سکا۔

۱۵، جواب خامس عشر، انک لا تسمع السوتی اور وما انت بسمع
من فی القبور سے استدلال کرنے والوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے نزدیک موتی و مقبور
سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ مراد ہیں جن کا روح بدن سے الگ ہو گیا اگرچہ ایک لحظہ کے
لئے ہی بھی یا وہ لوگ جن کا روح ہمیشہ کے لئے بدن سے منفصل اور بے تعلق ہو گیا ہو اگر پہلا
معنی مراد ہے تو پھر مقصود اصل اور مدعا بقبی پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء کرام اولیاء صدیقین
اور شہداء عظام اس معنی کے لحاظ سے اموات کے زمرہ میں داخل ہیں باوجودیکہ ان میں حیات
ادراک و شعور اور علم و احساس و حصول رزق و فرحت وغیرہ متحقق و ثابت ہیں۔

اگر معنی ثانی اور دوسری شق مراد ہے تو یہ قطعاً باطل ہے، کیونکہ تمام اہل اسلام کا
اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ میت سے قبر میں ملائکہ سوال کرتے ہیں اور وہ ان کو جواب
دیتا ہے اور انہیں قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور یا اجر و ثواب اور کتاب و سنت بھی اس
پر شاہد ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مذہب و مسلک بھی یہی ہے
جیسا کہ مشرور بخاری میں اقوال اکابرین سے ظاہر ہے۔

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے عذاب قبر کے باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ
عنہما کی روایت درج فرمائی جو کہ اہل قلیب کے سماع پر دلالت کرتی ہے ما انتم
باسمع منهم و لکن لا یجیبون اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت بھی
درج کر دی جس میں سماع کا انکار ہے، لہذا ایک ہی باب میں دو متعارض و متضاد روایات
کا اندراج لازم آگیا۔ یہ بھی قابل اعتراض بات ہو گئی۔ نیز باب منع قلیب عذاب قبر کے اثبات
کے لئے اور اس میں درج کر دیا سماع والی روایتوں کو یہ دوسرا قابل اعتراض پہلو ہو گیا، تو
علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں اور علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اور دیگر شارحین کرام
نے اپنی اپنی تصنیفات میں ان سوالوں کا جواب ذکر فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی دونوں روایاتوں میں تطبیق فرمائی،

والتوفیق بین الخبرین ان حدیث ابن عمر محمول علی ان مخاطبة اهل
القلیب كانت دقت المسائلة و وقتها وقت اعادة الروح الى الجسد و
قد ثبت من الاحادیث الاخری ان الکافر المستول یعذب وان حدیث
عائشہ رضی اللہ عنہا محمول علی غیر وقت المسائلة فیهذا یتفق المحققون
ترجمہ، دونوں روایاتوں میں وجہ مطابقت و موافقت یہ ہے کہ حدیث عبداللہ بن عمر
رضی اللہ عنہ جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتولین بدر کے سر پر جا کر کھڑا ہونا اور
انہیں نام لے کر پکارنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استفسار پر فرمانا کہ تم ان سے زیادہ سننے
والے نہیں ہو، لیکن یہ ایسا جواب نہیں دے سکتے جو تم بھی سن سکو، کا محمل یہ ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اہل قلیب کفار کے لئے مدت سوال ملائکہ میں تھا اور میت سے
سے سوال و جواب کے وقت میں روح کو میت کے بدن کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور دوسری
روایات سے ثابت ہے کہ جس کافر سے سوال کیا جاتا ہے، اس سے عذاب دیا جاتا ہے اور عذاب
بغیر روح کو جسم کی طرف لوٹانے کے متصور نہیں ہو سکتا، اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

یعنی انکار سماع وقت سوال ختم ہونے کے بعد والے زمانہ پر محمول ہے؛ لہذا دونوں روایتوں میں موافقت و مطابقت ثابت ہو جائے گی۔ دوسرے سوال یعنی عذاب القبر کے باب میں بد کے مقتول کفار کے سماع خطاب و نداء والی روایت کو درج کیوں کیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔

لما ثبت سماع اهل القلب كلامه و تو بعد دلی ادارا کہم كلامه بجااسته السمع علی جوازا دراکہم الم العذاب ببقیة الخواص۔

ترجمہ: جب اہل قلب کفار کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام اور آپ کی زجر و توبیخ کو سنا ثابت ہو گیا، تو ان کفار کا سماع سمیع (کاٹوں) کے ساتھ آپ کی کلام کو سنا اس امر کی دلیل بن گیا کہ وہ لوگ بقیہ خواص کے ساتھ الم عذاب اور پنج عتاب کو ادراک کر سکتے ہیں۔

لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سماع اموات کے علاوہ عذاب قبر کی بھی دلیل ہے (کنزانی فتح الباری ج ۲ خاص ص ۲۷۷) عمدۃ القاری للعلامة العینی جلد ۲ ص ۲۷۷

علامہ عینی اور ابن حجر کی تطبیق سے ظاہر ہو گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوال و جواب کے اوقات میں جو تین دن میں یا بعض روایات کے مطابق سات دن اموات کے سماع کی قائل ہیں؛ البتہ اس کے بعد جمہور سماع کے قائل ہیں اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اہل قلب کفار کے متعلق اس کا انکار فرمایا اور اس انکار پر قرآن کریم سے استدلال کا جواب انشاء اللہ آئے گا، لہذا سب صحابہ کرام اور تمام علماء کرام کے اجماع سے ثابت ہو گیا کہ وقت سوال میں میت کے اندر حیوۃ موجود ہوتی ہے۔ روح کو اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور وہ ملائکہ کے سوال سے سنا ہے اور جواب دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کی کلام کو بھی سنا ہے۔

الغرض شق ثانی مراد لینا قطعاً باطل ہے اور فی الواقع کوئی ایسا میت نہیں جس کی روح اس کے بدن کی طرف نہ لوٹتی جاتی ہو۔ اس تقدیر پر محض فرضی اموات سے علم و ادراک کی نفی لازم آئے گی جو عمل نزاع میں کارآمد نہیں ہے اور شق اول ہمارے مدعا کے منافی

نہیں ہے۔

(۱۶) جواب سادس عشر: یہ قطعی طور پر ثابت ہو چکا کہ میت سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے اور مکروہ و مکیر کے سوالات کو میت سنا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، ثواب و نفاہ طلب یہ امر ہے کہ میت کو مکروہ و مکیر کی آواز سنانے والا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا خود ملائکہ اگر اس وقت میں آواز سنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حالانکہ سوال کرنے اور بولنے والے فرشتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ملائکہ کا سمیع (سنانے والا) نہ ہونا میت کے عدم سماع کو مستلزم نہیں؛ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سننے سے سنا ہے۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر میت کے لئے سمیع (سنانے والے) نہ ہوں تو اس سے میت کا نہ سن سنا لازم نہیں آتا تو مانعین کا ان دونوں آیات سے استدلال باطل ہو گیا۔

مگر قبر میں میت کو سننے والے ملائکہ ہیں، تو اس وقت ان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا لازم آگیا۔ آپ میت کو نہیں سنا سکتے، مگر وہ فرشتے اسے سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نیز ہم نے پہلے جو جواب ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں آیات نفسیہ شخصیت ہیں اور ان سے حکم عام کی پر استدلال درست نہیں ہے، اس کی تائید ہو گئی؛ کیونکہ ملائکہ کے متعلق سنا سکنے کی قوت تسلیم کر لی گئی اور ان کے سننے سے میت کا سنا ثابت ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ خصم کا غیر نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرنا فاسد ہے، کیونکہ اس کے زعم فاسد کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اموات اور اہل قبور کو نہیں سنا سکتے، مکروہ و مکیر ان کو سنا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا مقام اختصاص میں اللہ ۱۰۱ سمیع

من یشاء کو ذکر فرمانا اس کے خلاف ہے۔ آیت کریمہ سے قوت سماع (سننے کی قوت) کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا اول صفت میں منفرد ہونا معلوم ہوتا ہے اور منکرین کے اس قول سے ملائکہ کا باری تعالیٰ کی صفت خاصہ میں اس کے ساتھ شریک ہونا لازم آجائے گا اور یہ قطعاً غلط ہے، لہذا شق اول متعین ہو گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس

پر دلالت کرتا ہے جیسے کہ پہلے ہم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا اور تنبیہ بھی کی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا:

اَلْاٰن لَا تَدَاخِلُوْا مَوْتَاكُمْ فَلَمَّعَتِ اللّٰهُ اَنْ يَّمْعَمَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا يَسْمَحُ -
 اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ عذاب کو سن کر تم مڑوں کو دفن کرنا ہی ترک کر دو، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ زندہ افراد کو ہر قسم کے آواز سنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی سنانے والا نہیں، لیکن بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے زندہ افراد میں ایسی قدرت رکھ دی ہے کہ جب بھی بولنے والا بولے تو یہ حسب عادت اس کے آواز کو سن لیتے ہیں۔ اسی طرح اموات کو بھی سنانے والا اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ کوئی دوسرا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے روح اور جسم میں اتصال و ارتباط پیدا فرما کر انہیں سماع و فہم اور ادراک و علم کا اہل بنا دیا ہے، لہذا جب بھی انہیں خطاب کیا جائے یا سلام دیا جائے وہ سن لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے سننے سے لہذا غیر خدا جل و علٰی سے سماع اموات کی نفی، سماع اموات اور اہل قبور کی نفی پر دلالت نہیں کرتی، اس لئے ان دونوں آیتوں سے استدلال باطل ہو گیا۔

(۱۱) جواب سابع عشر: اقوال مفسرین سے ظاہر اور واضح ہو گیا کہ انڈ لا شمع السموات اور ما انت بسمیع من فی القبور میں الموقی اور من فی القبور سے مراد کفار و مشرکین ہیں اور اس پر ہم نے قرآن بھی بیان کر دیئے اور کفار و مشرکین کو موتی اور من فی القبور فرمایا جانے ہے اور حقیقت و مجاز میں مناسبت ضروری ہے اور یہاں سوائے تشبیہ والی مناسبت و تعلق کے اور کوئی مناسبت موجود نہیں۔ اب ہم منکرین سے دریافت کرتے ہیں کہ کفار و مشرکین کو موتی یا اہل قبور سے تشبیہ دی گئی ہے، تو بتاؤ یہاں وجہ تشبیہ کیا ہے اور وہ کون سا امر مشترک ہے جو مشبہ کفار اور مشبہ بموتی والی قبور، دونوں کے اندر موجود ہے جس کے تحت زندہ افراد کو اموات اور اہل قبور کہہ دیا گیا ہے۔ عدم سماع ہے یا عدم انتفاع۔ اگر عدم

سماع وجہ تشبیہ ہے تو بے شک مشبہ بہ میں مدعاے خصم ثابت ہو جائے گا، لیکن وجہ تشبیہ تو مشبہ میں بھی متحقق ہونی چاہیے۔ لہذا کفار و مشرکین میں بھی عدم سماع لازم آجائے گا اور اگر خصم اس کا التزام کرے تو کفار و مشرکین کا مکلف ہونا ہی باطل ہو جائے گا اور عذاب و عتاب، ملامت و مذمت وغیرہ بھی ان کے حق میں مقصور نہیں ہو سکے گی، کیونکہ انہوں نے نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنا نہ سمجھا نہ وہ اس کے اہل تھے، تو ان پر کوئی امر فرض ہی نہ ہوا تو پھر عذاب و عتاب و عید و تشدید اور زجر و توبیخ کا کیا مطلب؟ لہذا عدم سماع اور عدم ادراک و علم کو وجہ تشبیہ بنا نا درست نہیں، تو دوسری شق متعین متعین ہو گئی کہ وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے جیسا کہ کفار کو قسم بحکم عی فرمایا حالانکہ وہ سننے بولنے اور دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر چونکہ کان آنکھ اور زبان حق سننے، حق دیکھنے اور حق بولنے کے لئے عطا کئے گئے۔ جب اس مقصد میں استعمال نہ ہوئے تو ان کا وجود و عدم برابر ہو گیا، اسی طرح زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی عبادت کرنا تھا۔ جب معرفت و عبادت کی بجائے شرک و کفر اور بغاوت و غنا و سرکشی و فساد اور عصیان و طغیان کو اپنا پیشہ بنالیا، تو ان کے حق میں زندگی کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، کیونکہ انہوں نے زندگی کو مقصد زیست میں صرف نہ کیا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا فرمایا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں اور میری عبادت کریں، نیز حقیقی زندگی اخروی زندگی ہے: ان المداد الاخرة لہی الحيوان اور وہ زندگی تب حاصل ہو سکتی ہے، جب اس زندگی کو معارف الہیہ کی تحصیل اور عبادات و ریاضات میں صرف کیا جائے، جب اسے کفر و شرک اور بغاوت و سرکشی میں گزارا تو اپنی ابدی زندگی کو تباہ کر دیا، لہذا جب اس زندگی کو ابدی راحت و سکون الی زندگی کا ذریعہ نہ بنا سکے، تو اس زندگی کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، لہذا اس زندگی کو موت سے اور کفار و مشرکین کو مردہ اہل قبور سے تشبیہ دیتے ہوئے دونوں کا عدم انتفاع میں برابر ہونا

سب ان فرمادیا۔ وما یسلوی الاحیاء ولا الاموات اس پر واضح دلیل ہے کہ ایمان حیات ہے اور ایمان والے دراصل زندہ ہیں اور کفر و شرک موت ہے اور کافر و مشرک زندہ ہونے کے باوجود مرنے میں ہیں۔ اسی طرح ارشاد ربانی اور من کان میتاً فاحیینا وجعلناہ فوداً یمشی بہ فی الناس دیکھا وہ شخص جو مردہ تھا اور ہم نے اسے ندی کے کنارے اور اسے نور نبی کے ساتھ وہ لوگوں میں چل پھر رہا ہے، کفر کے موت ہونے اور کافر کے مردہ ہونے پر شاہد صادق ہے اور ایمان کے حیات ہونے اور ایمان دار کے زندہ ہونے پر دلیل ناظر ہے۔

الغرض زندگی کو مقصد زندگی میں صرف نہ کرنے اور اس سے نفع نہ اٹھانے کی وجہ سے زندگی کو موت کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے اور کفار کو الموتی اور من فی القبور کے الفاظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ البتہ کفار و مشرکین میں علت عدم انتفاع کی ضد اور بڑھتی اور بغض و عناد اور مجرور و استکبار ہے، لیکن اموات اور اہل قبور میں عدم انتفاع اس

لئے ہے کہ وہ دارِ عمل سے خارج ہیں اور دارِ تکلیف سے خارج و آخرت میں منتقل ہو گئے۔ اب وہ ایمان لانے کی ہزار کوشش کریں اور کہیں فاد جتنا نفع ملے گا انا موقعوں اب ہمیں واپس کر دو، ہم نیک عمل کریں گے، لیکن کوئی شہوتی نہیں ہوگی بلکہ اس دنیا میں ہی آثارِ موت ظاہر ہونے اور جان لبوں پر آنے کے وقت کا ایمان مقبول نہیں جیسا کہ فرعون نے عرق ہوتے وقت کہا تھا آمنت اے لا الہ الا انت ہی آمنت

جہ بنو اسرائیل دیں اس خدا پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل کا ایمان ہے، صرف ہی خدا ہے اور کوئی خدا اور معبود نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل دیکھا اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو نے نافرمانی کی تھی، جب زندگی سے مایوسی و نامیدی کے وقت میں ایمان قابل قبول نہیں، تو دارِ برزخ و آخرت کا ایمان کیسے مقبول ہو سکتا ہے، لہذا وجہ شبہ عدم انتفاع ہے۔ اگرچہ عدم انتفاع کی علت ہر دو فریق میں جدا جدا ہے، اور یہی تحقیق مفسرین کرام کی ان تصریحات سے ظاہر ہے جو تبدیلی میں نقل کی گئی ہیں، اور جب

مگر ہم بھی عدم انتفاع کے تحت فرمادیا اور کفار کا حقیقت میں بہرہ گونگا اور اندھا ہونا اور سننے بولنے اور دیکھنے میں عاجز ہونا لازم نہ آیا تو عدم انتفاع کے تحت ان کو اموات سے تشبیہ دینا بھی اموات کے عدم سماع کی دلیل نہیں بن سکتا، لہذا ان دونوں آیتوں سے عدم سماع پر استدلال درست نہیں۔

هذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم

منکرین سماع کی تیسری دلیل

قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى۔

ترجمہ: اہل جنت جنت میں ہرگز موت کو نہیں چکھیں گے، سوائے اس موت کے جو دنیا میں چکھ چکے۔

وجہ استدلال: علامہ عینی نے شرح بخاری میں فرمایا۔ واحتجوا بالمعتزلہ فی ذلك نفی عذاب القبر، بقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى ای لا يذوقون فی الجنة موتا سوى الموت الاولى ولو صاروا حياً فی القبر لذاقوا موتین لا موتة۔

ترجمہ: معتزلہ نے عذاب قبر کی نفی وانکار پر اس آیت کریمہ سے استدلال کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ اہل جنت جنت میں سوائے پہلی موت کے اور کوئی موت نہیں چکھیں گے، تو عذاب قبر کی نفی واضح ہو گئی کیونکہ عذاب بغیر عادیہ حیات کے متصور نہیں ہو سکتا، اور قبر میں حیات ماننے سے دودفعہ موت تسلیم کرنی پڑے گی، حالانکہ قرآن کریم نے صرف ایک موت ان کے حق میں ثابت فرمائی ہے۔

مالغین سماع نے اسی آیت کریمہ سے نفی سماع پر استدلال کیا، کیونکہ سماع بغیر قبر میں حیات کے متصور نہیں ہو سکتا اور قبر میں حیات تسلیم کرنا قرآن کریم کے خلاف ہے، ورنہ دودفعہ موت لازم آئے گی اور قرآن نے اس کی نفی کر کے صرف ایک موت ثابت کی ہے۔

لہذا سماع اہل قبور کا قول خلاف قرآن ہے۔

اجمالی جواب: اس آیت کریمہ کو اگر اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو اہل جنت کا جنت میں فوت ہونا لازم آئے گا، کیونکہ یہاں نفی وثبوت اور سلب و ایجاب دونوں کا ذکر ہے۔ نفی لا یذوقون فیہا الموت سے ظاہر ہے۔ اور ثبوت الا الموت الاولى سے ظاہر ہے اور استثناء نفی سے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے جس طرح لا اله الا اللہ میں۔ لہذا اہل جنت پہلی جنت میں فوت لازم آئے گی اور تو بھی پہلی یعنی دنیا والی جس کا استحالة ظاہر و باہر ہے، اس لئے یہاں دوسری معانی مراد لینے ضروری ہیں جو مفسرین و محدثین نے ذکر فرمائے ہیں اور ظاہر معنی کا ارادہ ممکن نہیں ہے بلکہ تاویل واجب و لازم ہے۔

امام رازی نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا السؤال الاول۔ انهم ما ذاقوا الموت الاولى فی الجنة فكيف حسن هذا الاستثناء۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اہل جنت نے جنت کے اندر تو پہلی موت نہیں چکھی، نہ پہلی موت وہاں مرے، تو یہ استثناء کس طرح درست ہوگا۔ تفصیلی جوابات: جب یہ ثابت ہو گیا کہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے تو اب ہم مختلف معانی مفسرین و محدثین کی زبانی پیش کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مسئلہ کے استدلال کے موافق و مطابق نہیں، بلکہ ہر معنی منکرین کے استدلال کو باطل کرتا ہے۔

۱) جواب اول: امام رازی علیہ الرحمۃ نے ماقبل میں مذکور سوال ذکر کرنے کے بعد مختلف جوابات ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

واجب بوجوه الاول۔ قال صاحب الکشاف ان يقال لا يذوقون فيها الموت البتة فوضع قوله الا الموت الاولى موضع ذلك لان الموت الحاضیة محال فی المستقبل فهو من باب التعلیق بالمحال کانه قيل انکانت الموت الاولى يمكن ذوقها فی المستقبل فانهم یذوقونها۔ ترجمہ: اس سوال کا مختلف وجوہ سے جواب دیا گیا ہے۔ وجہ اول۔ صاحب کشاف

نے کہا کہ ارادہ یہ کیا گیا کہ کہا جائے اہل جنت جنت میں بالکل نہیں مریں گے، لیکن اس کی بجائے یہ کہہ دیا گیا (سوائے پہلی موت کے) کیونکہ پہلے زمانہ میں دنیا میں طاری ہونے والی موت کا جنت کے اندر پایا جانا محال ہے، تو اہل جنت کی موت کو محال امر پر موقوف کر دیا گیا۔ جب اس محال کا تحقق ناممکن ہے، تو اس پر موقوف و معلق امر کا تحقق بھی محال ہو جائے گا۔ گویا یوں کہا گیا کہ اگر دنیوی موت کا جنت میں چکھنا ممکن ہے، تو پھر اہل جنت موت کو چکھیں گے۔ لیکن چونکہ مقدم اور شرط محال ہے؛ لہذا اتالی اور جزاء کا تحقق بھی محال ہے۔ تفسیر کبیر جلد رابع ص ۵۵۴

امام رازی اور امام المعتزلہ علامہ زخشری کی اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ یہاں مقصود اہل جنت کی زندگی کا دوام و استمرار بیان کرنا ہے اور ان پر موت طاری ہونے کا امتناع و استحالة بیان کرنا مقصود ہے نہ دنیوی موت کا اثبات کیونکہ وہ جنت میں طاری ہونی ناممکن و محال ہے اور نہ ہی حیات برزخ کی نفی۔ جب امام المعتزلہ کی کلام اور ان کے مقتدا کا یہ بیان ہے کہ یہاں مقصود صرف یہ ہے کہ اہل جنت کی زندگی ابدی و سرمدی ہے اور کوئی مقصد نہیں، تو اولاً د معنوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس آیت کریمہ کو کسی اور معنی پر حمل کریں۔

علامہ عینی نے فرمایا: انا الجواب عن قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ان ذالك وصف لاهل الجنة وضمير فيها لاهل الجنة اي لا يذوقون اهل الجنة في الجنة الموت فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم اهل الدنيا بالموت فلا دلالة في الآية على اشتقاق موتة اخرى بعد السائلة وقبل دخول الجنة واما قوله الا الموتة الاولى فمؤكد لعدم موتهم في الجنة على سبيل التعليق بالمال لانه قيل لو امسى ذوقهم الموتة الاولى لذاقوا في الجنة الموتة الاولى لكنه لا يمكن بلا

شبهة فلا يتصور موتهم فيها۔ عمدة القاری جلد ۱ ص ۱۶۲
ترجمہ: لایذوقون فیہا الموت الا الموتة الاولى سے جو استدلال کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اہل جنت کی صفت بیان کر رہی ہے اور فیہا کی ضمیر جنت کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل جنت جنت میں نہیں مریں گے؛ لہذا ان کی نعمتیں کبھی منقطع نہیں ہوں گی جیسا کہ اہل دنیا کی نعمتیں موت کی وجہ سے منقطع ہو گئیں۔ لہذا اس آیت میں دنیوی موت کے علاوہ عالم برزخ و قبر میں سوال ملائکہ کے بعد اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے موت کے تحقق و ثبوت کی نفی پر کوئی دلالت موجود نہیں۔ رہا الا الموتة الاولى کا لفظ تو یہ جنت میں ہمیشہ زندہ رہنے اور موت سے محفوظ رہنے کی تاکید ہے بطور تعلیق بالمال کے گویا کہ یوں کہا گیا کہ اگر جنت میں ان کا پہلی دنیوی موت کے ساتھ مرنا ممکن ہو تو پھر تو وہ لوگ جنت میں پہلی موت کے ساتھ مریں گے، لیکن شرط کا پایا جانا محال ہے لہذا ان کا جنت میں مرنا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

امام رازی، علامہ زخشری، علامہ عینی کے جواب کے بعض ہونگے کہ احناف و شوافع ماتریدہ و اشاعرہ اور معتزلہ کے امام و پیشوا کے نزدیک یہاں مقصود جنتی زندگی کی ابدیت اور دوام و استمرار کا بیان ہے نہ کہ برزخی زندگی اور موت کی نفی تو استدلال باطل ہو گیا۔

(۲) جواب ثانی: آیت کریمہ میں استثناء منقطع ہے اور الا الموتة الاولى الگ جملہ ہے اور عبارت میں حذف و ایجاز ہے۔ امام رازی نے فرمایا الثانی ان الایمینی لکن والتقدیر لا یذوقون فیہا الموت لکن الموتة الاولى ذا قوها۔

تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۵۵۴

ترجمہ: جواب ثانی یہ ہے کہ الا لکن کے معنی میں ہے اور تقدیر عبارت یہ ہے کہ اہل جنت جنت میں نہیں مریں گے، لیکن پہلی موت تو انہوں نے دنیا میں چکھی۔ اس تقدیر پر بھی استدلال باطل ہے کیونکہ آیت کریمہ میں دار آخرت میں دوام حیات

کا بیان ہے اور یا دنیوی موت کا۔ برزخی زندگی اور موت کا نہ ثبوت ہے اور نہ ہی نفی، جبکہ دوسری آیات میں برزخی زندگی اور موت کا اثبات پایا گیا ہے اور علی الخصوص قول باری تعالیٰ حکایۃ عن الکفار:

دَبْنَا امْتَنَا اثنینین و احینا اثنینین فاعترفنا بذنوبنا فهل الیٰٰ اخرج من سبیل۔ رے رب ہمارے تو نے ہمیں دو دفعہ فوت کیا اور دو بار زندہ کیا، پس تم اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کر لیا ہے تو کیا جہنم کی آگ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ ہے، برزخی موت و حیات پر دلیل صریح ہے، کیونکہ اعتراف و ذنوب اور نار جہنم سے نکلنے کی تین دو دفعہ کی موت و حیات پر مترتب ہے۔ لہذا احینا اثنینین میں سے ایک احیا۔ تو دار آخرت کا مراد اگر دوسرا حیا، دنیوی زندگی والا ہے نہ کہ برزخ میں تو دو دفعہ وفات تینا متصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ امات نام ہے اعدام حیوۃ کا لہذا جب تک پہلے حیوۃ متحقق نہیں ہوگی، امات فوت کرنا، متصور نہیں ہو سکتی اور نہ ہی دنیوی حیات اور اس سے مقدم اور مؤخر موت پر اعتراف و ذنوب کا ترتب متصور ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں موتوں اور دنیوی حیات کے تو وہ قائل تھے بعد میں کسی زندگی یا موت کے قائل نہیں تھے، جہاں جزا و سزا متصور ہو سکے، لہذا وہ انجام سے بے نیاز ہو کر گناہوں میں مصروف و مشغول رہے، تو واضح ہو گیا کہ یہاں مقصود اس زندگی کا اقرار و اعتراف کرنا ہے جس کے انکار کی وجہ سے وہ لوگ گناہوں کے مرتکب ہوئے، لہذا امتنا اثنینین سے مقصود حیات دنیا کے بعد موت اور برزخ میں قیامت سے پہلے کی موت اور دو دفعہ کی زندگی سے مراد دنیوی موت اور برزخی موت کی درمیانی زندگی جس میں سوال و جواب اور ملائکہ کی طرف سے گرزوں کے ساتھ پٹا جانا اور جہنم کی طرف سے گرم اور زہریلی ہوا کا قبر میں پہنچنا ان کے حق میں ممکن ہوا اور آخری زندگی جس میں نار جہنم میں داخل ہونا پڑا اور بد اعمالیوں کی شدید ترین سزا بھگتنی پڑی، لہذا برزخی زندگی جب نفس سے ثابت ہو گئی تو ایسی آیت کو میر کی بناء پر اس کا انکار جس میں مرے سے برزخی زندگی و موت کا نہ ثبوت ہے نہ انکار

تقطعاً درست نہیں ہوگا، بلکہ مثبت جب نافی پر مقدم ہوتا ہے تو ساکت پر بطریق اولیٰ راجح و مقدم ہوگا۔ حنفی مفسر علامہ ابو السعود نے فرمایا قیل ارادوا بالاماتۃ الاولیٰ ما بعد الحیوۃ الدنیاء بالاثانیۃ ما بعد حیوۃ القبر و بالاحیاء عین ما فی القبر و ما عند اللحد و ہوالاشبہ بما لہم۔

ان کفار نے پہلی امات (فوت کئے جانے) سے دنیوی حیات کے بعد والی موت مراد لی اور دوسری امات سے حیوۃ قبر کے بعد والی اور دو دفعہ زندہ کئے جانے سے قبر میں زندہ کیا جانا اور قیامت کے دن زندہ کیا جانا مراد لیا اور یہی ان کے حال کے مناسب ہے۔ سوال: قرآن کریم سے دو زندگیاں ثابت ہوئیں اور ان میں سے ایک زندگی تو آخری ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، دوسری زندگی اگر قبر والی مراد ہو تو نفس پر زیادتی لازم آئے گی، کیونکہ دنیا میں بھی تو ایک زندگی ثابت ہے، لہذا تین زندگیاں بن گئیں اور مذکور قرآن میں صرف دو ہیں، لہذا یہاں قبر کی زندگی مراد لینا درست نہیں اور جس آیت میں کلام ہے۔ اس میں آخری زندگی بھی ثابت اور دنیوی زندگی بھی، کیونکہ الا الموتۃ الاولیٰ البغیر حیوۃ دنیوی کے متصور نہیں ہو سکتی۔ لہذا دونوں میں توافق پیدا ہو گیا اور حیوۃ قبر کا ذکر کسی میں بھی نہیں، تو اس کا دعویٰ کرنا غلط ہوگا اور بلا دلیل محض۔

جواب: امام رازی نے اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

لوم تثبتت الحیوۃ فی القبر لزم ان لا یحصل الموت الامرة واحدة و هو علی خلاف لفظ القرآن فکان الموت مرتین کذا۔ اما لو ثبتت الحیوۃ فی القبر لزمنا اثبات الحیوۃ ثلاث مراتب والمذکور فی القرآن مرتین اما المرة الثالثة فلیس فی اللفظ ما یدل علی ثبوتھا او علی نفیھا فثبت ان نفی حیوۃ القبر یقتضی ترک ما دل علیہ اللفظ و اما اثبات حیوۃ القبر فانه یقتضی اثبات شیئی زائد علی ما دل علیہ اللفظ مع ان اللفظ لا اشعار بہ بقیۃ ولا

بعد مہ فلان هذا اولیٰ۔ تفسیر کبیر جلد ۷۔ ص ۲۹۱

ترجمہ: اگر قبر میں زندگی نہ ہو تو صرف ایک دفعہ موت کا تحقق ہونا لازم آئے گا اور دودفعہ مرنے کی خبر جھوٹ بن جائے گی، حالانکہ یہ لفظ قرآن امتنا اثنتین کے خلاف ہے۔ اور اگر قبر میں زندگی تسلیم کر لیں تو تین بار زندگی تسلیم کرنی لازم ہوگی، حالانکہ قرآن کریم میں صرف دو کا ذکر ہے۔ تیسری زندگی کے ثبوت پر بھی کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا اور نہ ہی نفی پر۔ پس ثابت ہو گیا کہ حیوۃ قبر کا انکار الفاظ قرآن سے ثابت معنی کا انکار ہے اور حیات قبر کا ثبوت و تحقق مدلول قرآن سے زائد امر کے اثبات کا مقتضی ہے باوجودیکہ لفظ قرآن اس امر زائد یعنی تیسری زندگی کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی نفی پر لہذا حیوۃ قبر کو تسلیم کرنا ہی مناسب ہے تاکہ انکار حیوۃ برزخ و قبر سے دودفعہ موت کا دعویٰ کذب نہ بن جائے۔

علامہ ابوالسعود نے فرمایا اما حدیث لزوم الزیادۃ علی النقص ضروریہ تحقق الحیوۃ الدنیا فی دفع بان مقصود ہم احداث الاعتراض بما کالوا ینکونہ فی الدنیا کما ینطق بہ قولہم فاعترفنا بذنوبنا والقزام الحمل بمرحب ذالک الاعتراف لیتوسلوا بذالک الی ما علقوا بہ اطاعہم الفادعۃ من الرجوع الی الدنیا کما صرحوا بہ حیث قالوا فارجعنا لعل صالحا انا موتون وهو الذی ارادہ بقولہم فہل الی خروج من سبیل۔

خلاصہ ترجمہ: حیوۃ قبر مان لینے کی صورت میں نفس قرآنی پر زیادتی کا لزوم مشروع ہے، کیونکہ ان کفار کا دین سے اللہ تعالیٰ نے یہ قول حکایت کیا، مقصود اس امر کا اعتراض و اقرار کرنا ہے جس کا وہ حیات دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کا قول فاعترفنا بذنوبنا اس پر دلالت کرتا ہے۔ نیز ان کا مطلب یہ ہے کہ اس اقرار و اعتراض کے مطابق عمل کا التزام کر کے اس کو اپنی ناکام آرزوؤں یعنی دنیا کی طرف رجوع کی تکمیل کا ذریعہ بنائیں جیسا کہ انہوں

نے مقصد قلبی کی تصریح کرتے ہوئے کہا اے اللہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹنا ہم نیک عمل کریں گے ہمیں اب اس امر کا یقین آگیا جس کا ہم پہلے انکار کیا کرتے تھے اور یہی مراد ان کی فعل الی خروج من سبیل سے ہے۔ (تفسیر ابوالسعود علی الکبیر جلد ۷ ص ۲۹۱)

سوال: کفار کے قول سے دودفعہ موت ثابت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول لا یدوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ سے صرف ایک بار موت ثابت ہوتی ہے۔ نیز مومنین کے قول سے بھی صرف ایک موت ثابت ہوتی ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا منا نحن جمیتین الاموتۃ الاولیٰ (ہم نہیں مرنے والے مگر اپنی پہلی موت) جب اللہ رب العزت اور مومنین کی شہادت سے صرف ایک موت ثابت ہوتی تو کفار کے قول کو دلیل بنا کر دوسری موت قبر میں تسلیم کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔

جواب: جب اللہ تعالیٰ ان کفار کا قول نقل فرمایا اور ان کی تکذیب نہ فرمائی، تو یقیناً معلوم ہو گیا کہ ان کا قول عند اللہ صحیح ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب فرمادیتا، جیسا کہ قیامت کے روز وہ شرک سے انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس قول کو نقل فرما کر ان کی تکذیب فرمائی واللہ دینا ما کنتم مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسہم و ضل عنہم ما کانو یفخرون۔ کفار کہیں گے ہم کو اللہ تعالیٰ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ دیکھتے انہوں نے اپنے نفسوں پر کیسے جھوٹ باندھاؤ کس طرح وہ شرکامان کی نظروں سے غائب ہو گئے جن پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔

لہذا اللہ تعالیٰ کا ان کی کلام کو نقل فرمانا اور ان کی تکذیب نہ کرنا، اس کلام کے صدق کی واضح دلیل ہے۔ کذا قال الامام اور منّا نحن جمیتین الاموتۃ الاولیٰ میں وہی تاویل ہے جو کہ پہلے علامہ عینی، زعفرانی، امام رازی سے لایذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ میں ذکر کی ہے اور اس تاویل و توجیہ کی رو سے یہاں حیوۃ قبر و

برزخ کی نفی نہیں، بلکہ صرف جنت میں موت طاری ہونے کی نفی ہے۔

سوال: موت فی الواقع دودفعہ تھی اور حیوۃ تین مرتبہ تھی؛ لہذا اس کی کیا وجہ ہے کہ موت فی الواقع جتنی مرتبہ آئی تھی، اسے ذکر کیا اور زندگی کے تین مراحل میں سے صرف دو کو ذکر کیا، تیسرے کو ذکر نہ کیا۔

جواب: انہوں نے اوقات تکالیف و مصائب کو ذکر کیا اور وہ صرف چار تھے۔ دنیوی موت جبکہ ان کفار نے دنیوی نعمتوں اور اسباب عیش و راحت کو ترک کیا۔ پھر قبر والی زندگی جس میں سوال و جواب اور عذاب و عتاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر قبر میں موت جو حضور نشر اور بعث بعد الموت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور پھر آخری زندگی جس میں ابدی عذاب و عتاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اما الحیوۃ الدنیا فلیست من اقسام اوقات البلاء المحنة فلذا لم یذکر وہا کذا قال الامام مخز المفسرین۔ جلد ۷۔ ص ۲۹۱

لیکن دنیوی زندگی مصیبت و محنت کے اوقات میں سے نہیں تھی، اس لئے اسے ذکر نہ کیا۔ لہذا یہاں دودفعہ زندہ ہونے کی تعیین صرف اوقات تکلیف و مصیبت بیان کرنے کے لئے ہے نہ کہ مطلقاً موت و حیات کے مراتب و مراحل کو ان چار میں منحصر کرنے کے لئے۔

۳۔ جواب ثالث، آیت کریمہ میں مذکور الا الموتۃ الاولیٰ کا لفظ موت برزخ کو شامل ہے، کیونکہ مرتبہ اولیٰ جنت میں واقع ہونے والی موت کے مقابل ہے۔ لہذا الموتۃ الاولیٰ سے مراد جنت کے ماسوا مقامات میں متحقق ہونے والی موت ہے اور اس میں تعدد ہو سکتا ہے۔ اگر حقیقی معنی مراد ہوتا، تب موت قبر کو شامل نہ ہوتی، لیکن اضافی معنی مراد ہونے کی صورت میں تعدد سے مانع کوئی امر نہیں؛ لہذا الموتۃ الاولیٰ میں دنیوی اور دینی دونوں موتیں داخل ہیں۔

علامہ عینی حنفی نے فرمایا قد یقال ان الموتۃ الاولیٰ للجنس لا للوحدة

وان كانت الصیغۃ صلیغۃ الواحدة نھوان الانسان لہی خسرو لیس فیہا نفی تعدد الموت لان الجنس یتناول التعدد ایضاً بدلیل انہ تعالیٰ احیی کثیراً من الاموات فی زمان موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام وغیرہما واذلک یوجب تاویل الایۃ علی ما ذکرنا۔ عمدۃ القاری جلد ۷۔ ص ۱۶۳

توجہ: کبھی کہا جاتا ہے کہ الموتۃ الاولیٰ سے مراد جنس موت اول ہے نہ کہ فرد اول اگرچہ صیغہ واحد والا ہے جس طرح کہ ان الانسان لہی خسرو میں الانسان صیغہ کے لحاظ سے واحد ہے، مگر معنی کے لحاظ سے اس میں عموم و استغراق ہے، یعنی بے شک سب انسان خسارہ میں ہیں۔ لہذا لا ید و قون فیہا الموتۃ الاولیٰ میں تعدد موت کی نفی نہیں کیونکہ جنس قلیل و کثیر کو شامل ہوتی ہے اور جنسی معنی مراد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہما کے زمانہ میں بہت سے اموات کو مرنے کے بعد زندہ فرمایا، لہذا یہاں تاویل ضروری ہے۔

اقول اگر تاویل نہ کی جائے تو جو لوگ دنیا میں مرنے کے بعد زندہ کئے گئے اور پھر دوبارہ فوت ہو کر دار برزخ میں پہنچے۔ ان کے حق میں صرف وارد دنیا میں ہی دو عدد موتیں متحقق ہو گئی ہیں، لہذا اس مادہ میں لا ید و قون فیہا الموتۃ الاولیٰ کو ظاہری معنی پر رکھیں تو کذب لازم آئے گا اور کذب خبر باری تعالیٰ میں محال۔ بالذات ہے لہذا ظاہر پر حمل کرنا بھی محال ہو گیا اور جنس موت اولیٰ مراد لینا واجب و ضروری ہو گیا۔ اسی طرح شہداء کرام اور رسل عظام علیہم السلام کی حیات برزخ سے اعتراض وارد ہو جائے گا، حالانکہ حیات شہداء عبارتہ النص سے ثابت ہے اور حیات انبیاء دلالتہ النص سے ثابت ہے۔

علامہ قسطلانی شارح بخاری نے فرمایا قال ابو عثمان الحدادیس فی قولہ تعالیٰ ولا ید و قون فیہا الموتۃ الاولیٰ ما یعارض ما ثبت من عذاب

التبر لان الله قد اخبر بجميعة الشهداء قبل يوم القيامة وليست مرادة بقوله تعالى ولا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى فكذا حيوات المقبور قال في مصابيح الجامع وقد كثرت الاحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد انها متواترة لا يصح عليها التواطئ وان لم يصح مثلها لم يصح شيء من امر الدين - تسطلي في جلد ثاني ص ۳۷

ترجمہ، البعثان مراد سے فرمایا کہ قول باری لا یذوقون الا یہ میں کوئی ایسا امر نہیں جو عذاب قبر حیات قبر کے معارض و مخالف ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو مر کے زندہ ہونے کی خبر دی ہے اور وہ زندگی ایسی نہیں جو کہ لا یذوقون فیہا الموت سے مراد ہے، کیونکہ یہ زندگی جتنی زندگی ہے اور شہداء کی زندگی جو قرآن کریم میں بتلائی گئی ہے، وہ برزخی ہے۔ جب وہ آیت حیات شہداء کے منافی نہیں تو باقی اہل قبور کی زندگی کے بھی منافی نہیں ہے۔

مصابیح الجامع میں فرمایا کہ عذاب قبر میں بہت احادیث وارد ہیں، حتیٰ کہ بے شمار علماء نے کہا کہ یہ احادیث متواتر ہیں، ان میں راویوں کا جھوٹ پر اتفاق متصور نہیں ہو سکتا اگر یہ روایات صحیح نہیں ہیں، تو امور دین میں سے کوئی شے بھی صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا یہ آیت کہ عذاب قبر، حیوات برزخ کے لئے معارض و مخالف نہیں ہو سکتی اور نہ ہی سماع و شعور اہل قبور کے مناقض و منافی ہو سکتی ہے، تو اس سے مانعین کا استدلال باطل ہو گیا جیسا کہ معتزلہ کا اسے حیوات قبر کی نفی پر دلیل بنانا لغو ہو گیا۔

فائدہ جلیہ

تحقیق مدت حیات قبر و ممات برزخ

یہ امر روشن تر اور واضح تر ہو گیا کہ قبر میں حیات ثابت ہے اور یہ بھی ظاہر کہ تعدد حیات بغیر تخلل ممات کے متصور نہیں جس طرح دنیوی حیات اور برزخی حیات کے درمیان ممات پائی گئی۔ تب یہ دونوں الگ الگ بنیں، اسی طرح حیات قبر اور حیات آخرت کا الگ الگ حیات ہونا تخلل ممات کا مقتضی ہے۔ درمیان میں موت واقع ہونی چاہیے جس سے حیات برزخ و قبر کا اختتام ہو جائے اور اس کے بعد حیات جنت و آخرت کی ابتدا ہو۔ لہذا یہ تحقیق ضروری ہے کہ حیات قبر کب تک ہے اور ممات قبر کب سے اسی ضمن میں یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اہل قبور کے لئے علم و ادراک اور احساس و شعور اور اہلیت سماع و فہم کب تک ہے اور وہ دفن کے بعد سے کب تک زائرین کو پہچان سکیں گے اور ان کا سلام و کلام سُن سکیں گے۔

فاقولہ وباللہ التوفیق عذاب قبر کے ضمن میں درج احادیث سے ثابت ہے کہ کافر و منافق میت کو قیامت تک عذاب دیا جائے گا اور ہم نے وہاں فائدہ ۷ میں اس پر تنبیہ کر دی ہے اور یہ بھی واضح کہ عذاب حق باری تعالیٰ ہے اور ثواب حق عبد حبیب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے حق کو ترک نہیں فرماتا تو لامحالہ سب وعدہ الہی میت کو قبر میں قیامت تک ثواب دیا جانا بھی ثابت ہو گیا اور ارشاد خداوندی فتح فی الصور فصمع من فی

السموات ومن فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیہ اُخری فاذا هم قیام بنظور
صور میں پہلی بار اسرائیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے
جاندار ہیں، وہ سب بیہوش ہو جائیں گے، سوائے ان افراد کے جن کو اللہ تعالیٰ بیہوشی سے
محفوظ رکھے گا۔ پھر دوبارہ اس میں پھونک مارا جائے گا تو تمام افراد زندہ ہو کر کھڑے
ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ اس پر شاید ہے کہ نفخہ اولیٰ تک
سب کے لئے فہم و دانش علم و شعور اور احساس ثواب و عذاب ہوگا، لیکن نفخہ اولیٰ
کے بعد بے ہوشی و مدہوشی طاری ہوگی۔

تفسیر ابوالسعود میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ ابی بن کعب اور قتادہ رضی اللہ عنہم قول
باری تعالیٰ من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
کی تفسیر میں منقول ہے: ان الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيردون
فاذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا من احوال القيامة ما شاهدوا فاعروا
بالويل وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق
المرسلون۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ دو نفخوں (اسرائیل علیہ السلام کے پہلی نفخہ کو پھونکنے سے لیکر دوسری نفخہ کو پھونکنے تک)
کے درمیان عرصہ میں کفار اور منافق اہل قبور سے عذاب اٹھالے گا پس وہ سو جائیں گے
جب نفخہ ثانیہ کے ساتھ اٹھیں گے اور قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کریں گے تو بطور حیرت
اپنی ہلاکت کو آواز دیں گے اور کہیں گے اے ہلاکت ہماری۔ ہمیں کس نے خواب گاہ سے
اٹھا دیا۔ ہاں، ہاں یہ تو وہ امر قیامت ہے جس کا رحمن نے وعدہ دیا اور رسل کرام نے اس
کے متعلق سچی خبر دی اور حضرت مجاہد سے منقول ہے۔

ان للکفار هجة یجدون لهم ظم النوم فاذا صبح یا اهل القبور یقولون
ذالك - تفسیر ابی السعد۔

تحقیق کفار پر غنودگی سی طاری ہوگی جس میں وہ نیند کا مزہ چکھیں گے۔ جب اہل
قبور کو آواز دی جائے گی اور انہیں قبروں سے نکال باہر کھڑا کر دیا جائے گا، تو یوں پکاریں
گے۔ یا دینانا من بعثنا من مرقدنا۔

تفسیر جلالین میں اسی آیت کے تحت ہے لا نعیم کانا بین النفتختین فامین
لم یعذبوا۔ کیونکہ وہ لوگ دو نفخوں کے درمیان سوئے ہوئے تھے اور عذاب نہیں
دیئے جا رہے تھے (اس لئے اپنی قبروں کو مرقد یعنی خواب گاہ سے تعبیر کریں گے، ورنہ
محل عذاب کو خواب گاہ کیسے کہا جاسکتا ہے)۔

اور پہلے امام سیوطی کی کلام اور دیگر اکابر کی کلام سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ محل عذاب
روح و جسم دونوں ہیں اور اسی طرح محل ثواب بھی۔ لہذا نفخہ اولیٰ تک روح کا تعلق بدن
کے ساتھ ضروری ہے تاکہ عذاب و ثواب متصور ہو سکے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ نفخہ اولیٰ تک
اہل قبور میں حیات اور اس کے لوازم و توابع کا تحقق ضروری ہے، اس لئے نفخہ اولیٰ تک
ان میں زائرین کی معرفت اور سلام و کلام سننے کی صلاحیت موجود رہے گی۔

یہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نفخہ اولیٰ کے بعد بھی موت نہیں، اگرچہ دوسرے لوگوں پر
موت کا وارد ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے، ابن القیم کہتے ہیں:

اما صق غیرا لانبیاء فموت واما صق الانبیاء فالأظہر انہ غشیة فاذا
نفخ فی الصور نفخة البعث فمن مات حی و من غشی علیہ افاق ولذا انک
قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی الحدیث المستفیق علی صحته فاکون اول من
یفیق فنبتنا اول من یمیج من قبره قبل جمیع الناس۔ ص ۴۵

ترجمہ: انبیاء و رسل علیہم السلام کے ماسوا میں لفظ صق (موت) کے معنی صق من فی
السموات ومن فی الارض میں وارد ہے، سے موت مراد ہے لیکن انبیاء کرام علیہم السلام
میں ظاہر ترین قول یہ ہے کہ صق سے مراد غشی ہے۔ پس جب صور میں شر و نشر کے لئے پھونکا

جائے گا، تو جو مرچے ہوں گے، وہ زندہ ہو جائیں گے اور جن پر غشی طاری ہوگی وہ ہوش میں آجائیں گے اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کی صحت پر اتفاق ہے، میں وارد ہے انا اول من یفقیق میں سب سے پہلے افاقہ محسوس کر دوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر انور سے نکلنے والے ہوں گے۔

الحاصل نفخہ اولیٰ تک انبیاء و اولیاء اور شہداء و صلحا میں اپنے اپنے شایان شان حوالہ موجود ہے اور علم و ادراک، احساس و شعور اور اہلیت فہم و سمع و قابلیت خطاب و ندا اور ارواح بشریہ ہمیشہ کے لئے باقی و موجود ہیں۔ نفخہ اولیٰ تک ان کا ابدان سے تعلق ایسا ہے جس سے عذاب و ثواب کا احساس ہو سکے اور اس کے بعد یہ تعلق بدل جائے گا خواہ موت کی صورت میں یا نیند و مدہوشی کی صورت میں لیکن انبیاء کرام علیہم السلام میں ہر حال مدہوشی اور ان خود فرستی والی کیفیت ہوگی نہ کہ موت اور میں ممکن ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے قول دل نہ یجمع اللہ علیک سو متین، یعنی اللہ تعالیٰ ہرگز آپ پر دود دفع موت طاری نہیں کرے گا، میں اس دوسری موت کی نفی ہوں۔ هذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم۔

مُنْکَرِینَ وَ نَاعِینَ سَمَاعِ کی چوتھی دلیل

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِیَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ اِلَیْهِ یَرْجِعُونَ۔ سورۃ النعام۔ پ

ترجمہ: صرف وہی لوگ تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہیں، جو سنتے ہیں اور مَرْدُوْل کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

وجہ استدلال: یہاں موتی کو الذین یسمعون کے مقابل ذکر کیا گیا ہے اور تقابلیں اس امر کا مقتضی ہے کہ اموات میں سماع نہ پایا جائے، ورنہ مقابلہ میں ذکر کرنا ہی درست نہیں ہے نیز مفسرین کرام نے بھی یہی تصریح فرمائی، جلالین میں فرمایا وَالْمَوْتِیَ اِی الْکُفَّارِ شَبِہُہُمْ بِہُمْ فِی عَدَمِ السَّمَاعِ۔ موتی اسے مراد کفار ہیں جن کو اموات کے ساتھ عدم سماع میں تشبیہ دی گئی ہے اور ایسے ہی تفسیر جامع البیان وغیرہ میں ہے لہذا اموات کا عدم سماع واضح ہو گیا۔

۱) جواب اول: اس استدلال کا جواب اول یہ ہے کہ الذین یسمعون سے مخلص مومن مراد ہیں اور الموتی اسے ہندسی اور مہٹ دھرم کا فرو مشرکین اور آیات کلام مجید اسی پر شاہد ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن فِیْ ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِّعٰمِلِی السَّمْعٰتِ حَتّٰی حَقِیْقَ کَلَامِ مُجِیْدٍ مِّیْنِ سُنَنِہِ وَالِیْ تُوْمَ کے لئے آیات ہدایت اور دلائل ارشاد ہیں، لیکن جو لوگ کفر و شرک پر مصر ہیں، ان کے متعلق فرمایا خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ وَعَلٰی اَسْمَاعِہِمْ غَشَاوًا

ولہم عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے (لہذا نہ حق کو سمجھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں نہ کفران کے دلوں سے خارج ہوتا ہے) اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے (لہذا وہ حق کو دیکھنے سے محروم ہیں)

منافقین کے متعلق فرمایا صم بکم عسی فہم لایرجعون۔ وہ لوگ پھرے، گونگے اور اندھے ہیں (تو جب حق کو نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں نہ حق کو زبان پر لاسکتے ہیں) تو وہ راہ ہدایت کی طرف بھی نہیں لوٹیں گے۔ اسی طرح فرمایا: ولقد ذنبا لجمہم کشیرا من الجن والانس لہم قلوب لایفقہون بہا ولہم اعین لایبصرون بہا ولہم آذان لایسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الخافلون۔ البتہ تحقیق ہم نے جہنم کے لئے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا، ان کے وہ دل ہیں جو عقل و فہم سے عاری ہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں، مگر ان کے ساتھ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں، مگر ان کے ساتھ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چار پالوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور غافل وہی لوگ ہیں۔

ارشاد فرمایا ان شرائد واب عند اللہ الیم الیہم الذین لایعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا و ہم محضون۔

سب جانوروں سے بڑے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں اور عقل و فہم نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر و بھلائی معلوم کرتا، تو ان کو سننے کے قابل کر دیتا اور اگر انہیں سننے کے قابل بناتا، تو وہ حق سے پیٹھ پھیرنے والے ہوتے، کیونکہ ان کی عادت یہی حق سے روگردانی ہے۔

ان سب آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک منافقین اور کفار و مشرکین جو ضد و عناد کے مرض میں مبتلا ہیں اور ایمان و اسلام کی صلاحیت کو ضائع کر چکے ہیں، وہ عقل و فہم سے عاری ہیں اور دیکھنے سننے کی قوت سے محروم ہیں اور جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں اور ایمان

و اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ صرف وہی لوگ صاحب عقل و دانش اور مالک فہم و فراست ہیں۔ حقیقت کو پہلنے والی صرف انہیں کی آنکھیں ہیں اور حق آگاہ صرف انہیں کے کان ہیں۔ لہذا یہاں تقابل زندہ اور مردہ افراد کے درمیان نہیں، بلکہ حق کے سننے والوں کے درمیان اور معاند و مخالف کفار و مشرکین کے درمیان ہے اور مضمرین کرام نے الموتی سے کفار و بدعتی کی تصریح کی ہے۔ لہذا یہاں سماع کی نفی زندہ کفار و مشرکین سے ہے نہ کہ حقیقی مردوں اور اہل قبور سے۔

(۲) جواب ثانی: اگر اس آیت کو اپنے ظاہری معنی پر رکھیں تو لازم آئے گا کہ جو لوگ آیات البیہ کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں، وہ فوت ہی نہ ہوں، کیونکہ دو مقابلوں میں سے کوئی بھی دوسرے کے اندر داخل اور مندرج نہیں ہو سکتا اور یہ لغو و باطل ہے؛ نیز الذین یسمعون سے مراد مومنین ہیں اور موتی اس کے مقابل ہے تو لازم آئے گا کہ کوئی میت مسلمان نہ ہو اور حق کو قبول کرنے والا نہ ہو، یہ بھی لغو و باطل ہے۔ لہذا قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ الموتی سے مراد زندہ کافر ہیں اور موت کا اطلاق کفر پر اور حیات کا اطلاق ایمان پر نص قرآنی سے ثابت ہے اومن کان میتا فاحییناہ وحملناہ لہ نوراً یشی بہ فی الناس۔

تیز اس آیت کریمہ کا ماقبل اور مابعد بھی الموتی سے زندہ کافر مراد ہونے پر صریحاً دلالت کرتا ہے۔ ماقبل میں فرمایا: وان کبر علیہم اعراضہم فان استعطعت ان یتقی نفقا فی الارض اوستلما فی السماء فآتیہم بآیۃ ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی فلا تکونن من الجاہلین۔

اور اگر آپ پر ان لوگوں کا حق سے منہ موڑنا گراں ہو گیا ہے اور ہر ممکن طریقہ پر آپ انہیں راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو اگر تم میں بغیر اذن الہی یہ طاقت ہے کہ زمین میں کوئی راستہ تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی تب ان کے لئے آیت لے آؤ جو انہیں ایمان پر آمادہ کرنے

تو ایسا کرو اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو بابت پر جمع فرماتا تو آپ ہرگز بے خبر لوگوں میں سے نہ ہوتا۔ روز روشن سے بھی ظاہر تہ کہ اعراض و انکار اور بے نیازی و بے پرواہی حق و صداقت اور ایمان و اسلام سے زندہ لوگوں میں تو متصور ہو سکتی ہے۔ فوت ہونے والے تو ہر وقت اس آرزو میں ہوتے ہیں۔ اے کاش ہمیں دنیا کی طرف لوٹایا جائے اور ایمان و اسلام اور اعمال صالحہ کی اجازت دی جائے لہذا ثابت ہوا کہ اس آیت کا ماقبل کافر و مشرک کو ہونے پر شاہد صادق ہے۔

بالحدیث فرمایا وقتا لولا نزل علیہ آية من ربه قل ان الله قادر علی ان یمنزل آية ولكن اکثرهم لا یعلمون اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے آیت نازل کی گئی۔ آپ فرمادیتے مے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آیت نازل کرے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔

اور یہ بھی واضح ہوا کہ آیات اور معجزات کا مطالبہ مومنین مخلصین بھی نہیں کرتے اور نہ مڑے کرتے ہیں۔ مومنین تو نبی کو ہم کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں اور مڑے ہر وقت کہتے ہیں یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا المرسل و اسے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔

ان قرآن سے ظاہر ہو گیا کہ الموتی سے مراد زندہ کفار ہیں نہ کہ حقیقی اموات لہذا حقیقی اموات کے انکار سماع و فہم پر استدلال باطل ہو گیا۔

فاسد ۷: اگر مانعین و منکرین کو ضد ہی ہے کہ یہاں حقیقی اموات مراد ہیں تو چشم ما روشن دل ما شاؤ، لیکن یہاں سے تو ان کا بولنا ثابت ہو جائے گا جس پر قالوا لولا نزل علیہ آية شاہد ہے۔ نیز ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دعویٰ رسالت و نبوت کو جاننا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ دلائل حقانیت و صداقت کا مطالبہ مدعی کی معرفت اور اس کے دعویٰ کو معلوم کیے بغیر کیسے ہو سکتا ہے اور جب قبر میں ہونے کے باوجود باہر ہونے

والے واقعات کا علم بھی ثابت ہو گیا اور انکار و اعراض اور دلائل کا مطالبہ بھی، تو یہ آیت کو ہم ہماری دلیل بن جائے گی اور مستدلین کے سراسر مخالفت ہو جائے گی اور منکرین اپنے دام میں خود پھنس کر رہ جائیں گے۔

تنبیہ: اگر منکرین کفار و مشرکین کی اموات و اہل قبور کے ساتھ تشبیہ کو اپنی دلیل بنائیں اور عدم سماع کو وجہ تشبیہ قرار دیں، تو یہ باطل ہے۔ تفسیر جلالین شریف میں ہے انما یتحبیب دعاءک الی الامان الذین یسمعون و سماع تفہم و اعتبار و الموتی ای الکفار شبہم بہم فی عدم السماع

ترجمہ: آپ کی دعوت ایمان کو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے غور سے سنتے ہیں جیسا کہ تدبیر اور حصول عبرت کے لئے سننا مقصود ہوتا ہے۔

والموتی یتبعہم اللہ یعنی کفار جن کو اموات کے ساتھ عدم سماع میں تشبیہ دی گئی ہے۔ اس عبارت سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کفار کو موتی کے ساتھ اس سماع کے امتداد و ہم میں تشبیہ دی گئی ہے جس کا پہلے ذکر ہے یعنی تفہم و اعتبار اور نکرہ کو معرض کر کے لوٹنا اس پر واضح دلیل ہے اور یہی معنی و مفہوم اس عبارت کا جمل علی الجلالین میں بیان کیا گیا ہے: ای الکفار شبہم بہم فی عدم السماع النافع۔ جمل جلد ثانی ص ۱۸۱ لہذا خود جلالین کی عبارت سے واضح ہے کہ تشبیہ عدم سماع نافع میں ہے نہ کہ مطلقاً عدم سماع میں لیکن چشم کو رو کر دو پہر کے اجالے میں بھی کچھ نظر نہ آئے، تو ہم کیا کریں۔

تفسیر مدارک میں ہے۔ ای انما یتحبیب دعاءک الذین یسمعون دعاءک بقلوبہم و الموتی ای الکفار یتبعہم اللہ ثم المیہ یرجعون فینشدون یسمعون و اما قبل ذالک فلا یسمعون۔ مدارک جلد ثانی ص ۱۸۱

ترجمہ: یعنی آپ کی دعوت کو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور موتی یعنی کفار اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر اس کی طرف

لوٹائے جائیں گے، تب سنیں گے، لیکن اس سے پہلے نہیں سنتے۔

یہاں سے بھی وجہ شبہ سمجھنے کے لئے افلاطونی دماغ کی ضرورت نہیں، ہر ذی عقل جانتا ہے کہ کفار سے نفی سماع فہم و قبول کی ہے، لہذا اموات میں بھی اسی کی نفی ہے نیز اس آیت کریمہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کی ہدایت و ارشاد اور وعظ و تبلیغ سے روکنا مقصود ہے اور انہیں کلیۃً ان سے ناامید کرنا مطلوب ہے یعنی یہ قیامت سے پہلے ایمان نہیں لائیں گے لہذا ان کی ہدایت کے لئے آپ کیوں اتنی تکلیف فرماتے ہیں۔ سواء علیہم اذذوہم ام لم تذذہم لا یؤمنون - فضا علیک ان لا یؤمنوا لہذا اگر کسی تفسیر میں بالفرض مطلق عدم سماع ذکر کیا گیا ہے تو مراد سماع نافع کا عدم ہی ہے جیسا کہ ہم نے پہلی اور دوسری دلیل کے جواب میں اقوال مفسرین سے اس معنی کو واضح کیا ہے اور سماع نافع سے مراد ہدایت حاصل کرنا اور راہِ راست کو اختیار کرنا ہے، لہذا یہاں بھی دراصل ان سے ہدایت کی نفی مطلوب ہے اور چونکہ ہدایت کا ذریعہ آیات کلام مجید کا سنانا ہے اور انہیں غورو التفات اور قلبی توجہ کے ساتھ سنانا، اس لئے ذریعہ و سبب کی نفی سے ان کے ایمان و ہدایت کی نفی فرمادی اور ایمان و ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مردہ فرمایا۔ بہر حال آیت کریمہ سے استدلال درست نہیں، نیز وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے نہ کہ عدم سماع اس کی پوری شرح و بسط کے ساتھ تحقیق انک لا تسمع السموتی اور ما انت بسمع من فی القبور کی بحث میں گزر چکی ہے۔

منکیرین سماع کی پانچویں دلیل

قال اللہ تعالیٰ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطیر ان تدعہم لا یسمعون دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ولیم القیامۃ یکفرون بشرکم ولا ینبت مثل خبیر۔ سدرۃ فاطر۔ پ:۲۔

ترجمہ: اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی پر موجود باریک پردے کے مالک نہیں، تم انہیں پکارو، تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر بالفرض سن لیں تو تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکیں گے اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے منکر ہو جائیں گے اور تمہیں اللہ خیر کی طرح کوئی بتانے والا نہیں بتائے گا۔

وجہ استدلال: والذین تدعون من دونہ میں انبیاء و اولیاء داخل ہیں کیونکہ لوگ انہیں پکارتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے سننے اور حاجت روائی کھینکی نفی کر دی ہے، لہذا جب انبیاء و اولیاء نہیں سن سکتے، تو جو ان سے مرتبہ میں کم ہیں وہ بطریق اولیٰ نہیں سن سکیں گے، لہذا اہل قبور کے سلام و کلام سننے کا عقیدہ باطل ہو گیا۔

الجواب: والذین تدعون من دونہ سے مراد انبیاء کرام اور اولیاء عظام نہیں، بلکہ اصنام اور صورتِ متاثیل مراد ہیں جن کو مشرک لوگ بزعم خویش انبیاء و اولیاء اور ملائکہ کی صورتوں کے مطابق بناتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہی معنی مفسرین کرام کی کلام سے ثابت ہے،

۱) امام نسفی حنفی مدارک میں فرماتے ہیں: یعنی الاصنام التي تعبدونها لا يسعوا دعاءكم لانهم جماد - مدارک جلد ۲ - ص ۳۲۴

۲) تفسیر خازن میں ہے والذین تدعون من دونہ یعنی الاصنام ان تدعوا یعنی الاصنام لا یسمعون دعاءکم لانہم جماد - خازن جلد ۵ - ص ۳۳۰

دونوں عبارتوں کا مطلب واضح ہے کہ الذین تدعون سے مراد اصنام ہیں اور وہ جماد ہونے کی وجہ سے نہیں سن سکتے۔

۳) امام رازی نے فرمایا ابطال لما كانوا يقولون ان في عبادة الاصنام عزة من حيث القرب والنظر اليها وعرض الحوائج عليها والله لا يرى ولا يصل اليه احد فقال هؤلاء لا يسمعون دعاءكم والله يصعد اليه الكلم الطيب فيسمع ويقبل - کبیر جلد ۷ - ص ۳۶۷

ترجمہ، اس آیت کو کبیر میں مشرکین کے اس قول کا رد و ابطال ہے کہ بتوں کی عبادت میں عزت ہے باعتبار ان کے قرب اور ان کی زیارت اور ان کی خدمت میں حاجات پیش کرنے کے بخلاف ذات باری تعالیٰ کے وہ نہ دیکھا جاتا ہے اور نہ اس تک کوئی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بت تمہاری پکار کو نہیں سنتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ کلمات شرف قبولیت پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔

۴) تفسیر ابن کثیر میں ہے والذین تدعون من دونہ الى من الاصنام والاداد التي هي على صور من توعمون من الملائكة المقربين ان تدعواهم لا يسمعون دعاءكم يعني الالهة التي تدعونها من دون الله لا تسمع دعاءكم لانها جماد لا ارواح فيها ولو سمعوا استجابوا لكم اني لا يعبدون علي شي مما تطلبون منها ويوم القيامة يكفرون بشرکم اي يتبرعون منكم كما قال الله تعالى ومن اضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له الي يوم

القيامة وهم عن دعاءهم غافلون - تفسیر ابن کثیر جلد ۲ - ص ۵۵۱

ترجمہ، والذین تدعون یعنی بت اور اللہ تعالیٰ کے شرکار و جو مشرکین نے بنا رکھے ہیں، ان شخصیتوں کے صورت و اشکال پر جن کے دلقرب کا زعم رکھتے ہیں، ملائکہ مقربین میں سے۔ ان تدعواہم لا یسمعون دعاءکم۔ وہ معبودات جن کو پوجتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ تمہاری آواز نہیں سنتے، کیونکہ وہ جمادات ہیں، ان میں روح نہیں ہیں ولو سمعوا ما استجابوا لکم ان میں یہ قدرت نہیں کہ تم ان سے جو طلب کرو، وہ تمہیں عطا کریں دیوم القيامة یکفرون بشرکم اور قیامت کے دن تم سے برأت اور بیزاری کا اظہار کریں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اضل الایۃ یعنی وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا معبودات یعنی اصنام و تماثل کو پوجتا ہے جو کہ اس کو قیامت تک جواب نہیں دیگے اور ان کی پکار سے غافل و بے خبر ہیں۔

مفسرین کرام کی ان تصریحات سے ظاہر و واضح ہے کہ والذین تدعون من دونہ سے مراد اصنام اور بت ہیں اور وہ صورتیں جو انہوں نے انبیاء و اولیاء کے ناموں پر یا ملائکہ مقربین کی فرضی شکلوں پر تراشیں اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ نیز مفسرین کرام نے عدم سماع کی جو علت بیان کی ہے، وہ بھی اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ یہ حکم اصنام و تماثل کا ہے، کیونکہ جماد کا اطلاق میت پر صرف بعض معتزلہ نے کیا ہے جو عذاب قبر کے منکر ہیں یا بعض روافض و خوارج نے اور کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں اور پتھر کی صورت کو اگر دلی یا تبی کا نام دیا جائے تو اس سے اس کی پتھر کی حقیقت میں انقلاب نہیں آ جاتا جیسا کہ سامری نے بچھڑا بنا کر اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا خدا قرار دیا، لیکن وہ خدائی صفات سے متصف نہیں ہو سکا، بلکہ اسے بلا کر رکھ بنا دیا۔ لہذا یہ دھوکا دینا کفر و کفرین لات و عزی اور ود۔ سواع یغوث یعوق اور نسر وغیرہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ ولی تھے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ علیٰ بذالقیاس انبیاء اور ملائکہ کی بھی عبادت کرتے

تھے کسی مسلمان اور منصف آدمی کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ تصویر کسی بھی مخلوق کی ہو، حقیقی ہو
 فرضی ہو، اس تصویر کا حکم الگ ہے اور صاحب تصویر کا الگ ہے۔ تصویر زندہ آدمی کی ہو تو
 بھی سمیع و بصیر نہیں بن سکتی۔ اگر فرشتہ کی ہو تو بھی اس میں ہلکی صفات پیدا نہیں ہو سکتیں
 اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہی قوم کی ہو تو بھی تصویر اور عورتی میں صفات الوہیت ثابت نہیں
 ہو سکتیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے۔ عن ابن عباس
 صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اتمام ذنوبهم فكانت ككلب بئدوم
 الجندل واما سواع فكانت لهذيل واما يغوث فكانت لمراء ثم لبنى غطيف
 بالبحوت عند سبأ واما يعوق فكانت لعمدان واما نسر فكانت لحمير لآل ذي
 الكلالع السعدي فجالوا صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا وادخل الشيطان
 الي قولهم ان انصبوا الي ما السهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسماءهم
 ففعلوا فلم تعبده حتى اذا هلك اولئك عبدة - بخاری شریف جلد دوم ص ۳۳۳
 ترجمہ: وہ بت جو کہ قوم نوح علیہ السلام میں تھے، وہ ان کے بعد عورتوں کی طرح
 منتقل ہو گئے، و دناجی بت بنی کلب کے لئے دومۃ الجندل میں تھا اور سواع ہذیل کے لئے
 اور یغوث قبیلہ مراد کے پاس پھر بنی غطیف کے قبضہ میں سب کے قریب مقام جوت میں اور
 یعوق ہمدان کے پاس تھا اور نسر قبیلہ حمیر آل ذی الکلالع کے لئے۔ یہ سب نام نوح علیہ
 السلام کی قوم میں سے نیک آدمیوں کے ہیں، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کی
 قوم کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا کہ جہاں یہ لوگ بیٹھ کرتے تھے، وہاں بت نصب کرو اور ان
 بتوں کو ان بزرگ ہستیوں کا نام دے دو، چنانچہ قوم نے اسی طرح کیا، لیکن ان کی عبادت نہ کی
 حتیٰ کہ جب وہ لوگ فوت ہو گئے، تو بعد میں آنے والی نسلوں نے ان کی عبادت شروع کر دی اور
 اور اس طرح وہ بت معبود بنائے گئے۔

شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز نے بہت پرستی کے آغاز اور دسواع یغوث یعوق اور

نسر کے معبود بنائے جانے کی حقیقت یوں بیان فرمائی ہے:

بعد از وفات حضرت ادریس علیہ السلام بہت پرستی در اولاد حضرت آدم رواج یافتہ بود
 و سببش آن شد کہ پسران حضرت ادریس ہمہ اولیا و صلحا بودند و مردم را بعبادت مشغول می
 نمائند و ہر یک برائے خود مسجدے درست کردہ مردم را در آن مسجد بزرگو طاعت دعوت میفرمود
 و مردم بشوق و نشاط بحضور ایشان لذت عبادت مییافتند چون پسران حضرت ادریس ازین
 عالم گزشتند مردم را حسرت و افسوس عظیم لاحق شد و باہم شکایت آغاز نہادند کہ ما حالا در
 عبادت و ذکر آل لذت حاصل نمی شود کہ بحضور ایشان می شد ابلیس این وقت اغیثت داشتہ
 بشکل پیرے عمامہ بر سر و عصائے در دست و در مجمع مردم حاضر شد و گفت کہ طریق یافتن آل
 لذت حالا آن است کہ تصویرات این بزرگان را از سنگ تراشیدہ و لباس آل بزرگان در آن
 تصویرات کردہ و در محراب مسجد مقابل روئے خود استادہ کنید و ایشان را بحال خود ناظر انگارید
 کہ ان اولیاء اللہ لایموتون و ہمال لذت کہ در حضور ایشان از عبادت و ذکر میداشتید بزرگوارید
 مردم این تدبیر را پسندیدند و مطابق آل بعمل آوردند و چہین قرار دادند کہ بعد از عبادت و نماز ہم کہ
 از مسجد بیرون آید دست بوس و قدم بوس آل تصویرات بجا آورده بر آید تا حاضری او در محراب
 نزد ارواح بزرگان ثابت گردد و نزد خدا کے تعالیٰ گواہی دہند و شفاعت کنند کہ ان کس ہمراہ ما
 در عبادت تو شریک بودہ رفتہ رفتہ چہین رواج یافت کہ محض قدم بوس و دست بوس آل تصویر
 کردہ بیرون مسجد می رفتند و عبادت و ذکر مطلق توقفت شد تا این کہ بجائے قدم بوس خاکبوس
 و مسجدہ رائج گشت پیر نوح علیہ السلام ہمیشہ مردم را ازین فعل شیعہ مانعت میکرد و لیکن
 مردم باز نمی آمدند تا آنکہ حق تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام را بر سالت فرستاد۔ الخ

تفسیر عزیزی پارہ ۲۹ - ص ۱۴۱

خلاصہ و ترجمہ: حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد اولاد آدم میں بت پرستی
 شروع ہو گئی اور اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے تمام لوگ کے اولیا و صلحا

تھے اور لوگوں کو عبادتِ خدا تعالیٰ میں مصروف و مشغول رکھتے تھے اور ہر ایک نے اپنے لئے مسجد تعمیر کی ہوئی تھی جس میں لوگوں کو ذکر و طاعت کی دعوت دیتے اور لوگ ان کی موجودگی میں شوق و سرمستی کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے اور لذت پاتے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے یہ صاحبزادے انتقال کر گئے، تو لوگوں کو بہت حسرت و افسوس لاحق ہوا اور ایک دوسرے سے عبادت میں لذت و سرور حاصل نہ ہونے کی شکایت شروع کی شیطان لعین نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک بزرگ کی شکل میں سر پر ستار باندھے ہاتھ میں عصا لئے آمو جو ہوا اور عبادت میں لذت پیدا کرنے کی تجویز بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان بزرگوں کی صورتیں پتھر سے تراش لی جائیں اور ان کو ہی ان بزرگوں کا لباس پہنا دیا جائے اور ان کو محرابِ مسجد میں اپنے مقابل نصب کر لو اور انہیں اپنا حوالہ پرنگھال و مطلع سمجھو کیونکہ اولیاء اللہ فوت نہیں ہوتے اور وہی لذت جو ان کی ظاہری زندگی میں حاصل کیا کرتے تھے، وہی لذت دسوراب ان کی تصویروں سے حاصل کرو، لوگوں کو اس غیبت کی تدبیر پر تلبیس پسند آگئی اور اسی کے مطابق عمل کیا۔

ابتداء میں تو یوں قرار دیا کہ نماز و عبادت سے فارغ ہو کر جو شخص باہر نکلے لگے وہ ان تصویروں کی دست بوسی اور قدم بوسی کر کے باہر نکلے تاکہ جماعت میں اس کی حاضری ارجح بزرگوں کے پاس اور ان کے سامنے ثابت ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دیں اور شفاعت کریں کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ تیری عبادت میں شرکت کی۔

لیکن رفتہ رفتہ یہ رواج ہو گیا کہ صرف ان بتوں کی قدم بوسی کر کے بغیر عبادتِ الہی اور ذکرِ خداوندی ادا کرنے کے مسجد سے باہر آجاتے اور ذکر و عبادت کو بالکل ہی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بجائے قدم بوسی کے خاک بوسی اور سجدے رائج ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد ماجد قوم کو اس فعل بد سے منع کرتے تھے، لیکن لوگ اس حرکت سے باز نہیں آتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت و نبوت دے کر مبعوث فرمایا، مگر سائے

نوسو سال تک تبلیغ کرنے کے باوجود ان پر کچھ اثر نہ ہوا سوائے معدودے چند افراد کے حتیٰ کہ طوفان سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔

دوسرے مقام پر ان معبودات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

قوم حضرت نوح علیہ السلام را اصل مرض آن بود کہ در طلب تقرب الی اللہ و استعانت در حوائج خود توجه الی المظاهر الکاملۃ من ارواح الاولیاء گرفتار بودند و تقرب بسوئے مرتبہ تنزیہہم و استعانت بآل مرتبہ اصلا در ذہن ایشان گنجائش نمی کرد و رفتہ رفتہ ارواح آل اولیاء بسبب کمال انہماک ایشان در حب دنیا و تعمیر آن و بسبب قصور ایشان از ادراک مرتبہ روحیہ نیز از نظر ایشان غائب شدہ و ارواح شیطانیہ خبیثہ بجائے آل ایشان را بخود مائل ساختہ می فریفتند تا آنکہ نام نام اولیاء بود و حقیقت حقیقت شیطان الخ ص ۱۱۵ و ۱۱۶ التفسیر عزیزی پارہ ۲۹

ترجمہ: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دراصل یہ مرض لاحق تھا کہ قربِ خداوندی کی طلب میں اور اپنے حاجات میں باری تعالیٰ کی استعانت حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے مظاہر یعنی ارواحِ اولیاء کی طرف توجہ و رغبت میں مبتلا ہو کر غافل تھے۔ محض ذاتِ پاک خدا سے بزرگ و بزرگوار قرب یا اس کی استعانت کا تصور تک بھی ان کے لئے قابل قبول نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ حبِ دنیا اور اس کی تعمیر و ترقی میں ہمہ تن مشغول و مصروف ہونے اور مرتبہ روح کے فہم و ادراک سے قاصر ہونے کی وجہ سے اولیاء کرام کے ارواحِ طیبہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے اور ان کی جگہ ارواحِ شیطانیہ خبیثہ نے ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے فریب میں مبتلا کر دیا حتیٰ کہ ان لوگوں نے بزرگوں کے نام پر بت بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی اور عبادتِ خالق کو ترک کر دیا، نام ان اصنام و تماثل کا اگرچہ اولیاء کرام والا تھا، مگر حقیقت حقیقت شیطان تھی۔

ان مفسرین کرام کی تقریحات اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور شاہ

عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کی کلام سے واضح ہو گیا کہ منکرین نے مقدس ہزرگوں کے نام پر
اصنام و انصاب بنائے اور پتھروں سے صورت و تماثل تراش غراش کے اولیاء کا نام دے دیا
اور ان پتھروں میں خدائی صفات و تصرفات کا اعتقاد رکھ کر کلیۃ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس
کی عبادت و طاعت سے بے نیاز ہو گئے اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ غائب خدا کی عبادت
کیسے کریں اور اس سے حل مشکلات اور قضاء حاجات کا مطالبہ کیسے کریں۔ ان کے اس اعتقاد
فاسد کا اس آیت کریمہ میں رد کیا گیا ہے اور ان اصنام کی بے بسی و بے چارگی بیان کی گئی ہے
لہذا الذین تدعون من دونہ ما یمکنون (الایۃ) میں انبیاء
کرام، رسل عظام علیہم السلام اور اولیاء و شہداء کو داخل کرنا قطعاً غلط ہے اور ان سے
سماع خطاب اور فہم نذر معرفت سلام و کلام اور علم و ادراک زائرین و حاضرین کی نفی
کرنا یقیناً باطل ہے؛ لہذا عوام مومنین و مسلمین سے نفی کرنا بطور قیاس فاسد و باطل ہو گیا
کیونکہ منکرین کا یہ قیاس بناء الفاسد علی الفاسد ہے۔

منکرین سے ایک سوال :

ہم منکرین و مخالفین سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان اصنام و انصاب اور صورت و تماثل کو
سلام دینا اور ان کی زیارت کرنا کسی شریعت میں جائز ہے ؟ ہرگز نہیں اور نہ کوئی ایسے ثابت
کر سکتا ہے نہ کوئی مسلمان اور صحیح آسمانی مذاہب کا متبع اس کا قائل ہو سکتا ہے، بلکہ ہر
ایک کے نزدیک ان اصنام و تماثل کے ساتھ یہ سلوک کفر ہے، بلکہ ان صورتوں کو توڑنا اور
ان کا نام و نشان مٹانا فرض و لازم ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
ان اصنام کو ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی دیوار کعبہ
پر بنی ہوئی تصویروں کو مٹا دیا، لیکن اہل قبور کو سلام دینا مسنون، ان کی زیارت کرنا مسنون
ان کی قبروں پر پاؤں رکھنا، انہیں بطور نیکی استعمال کرنا سخت ممنوع اور ان کی عزت و

حرمت کے خلاف کوئی بھی کام کرنا حرام و قبیح ہے۔

لہذا اہل قبور علی الخصوص اولیاء و انبیاء اور شہداء و رسل کو اصنام پر قیاس کرنا اور انہیں
اصنام کی طرح بے علم اور بے بس سمجھنا بالکل غلط ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ
نے فرمایا :

و بالجملة کتاب و سنت مملوہ من شجون انکہ دلالت میکند بر وجود علم مرموقی ربنا اہل آن
پس منکر نشو و اک را مگر جاہل باخبار و منکر دین - اشعۃ اللمعات جلد ثالث ص ۳۳
خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب و سنت ایسے دلائل و شواہد سے بھرپور و معمور ہیں جو کہ
اموات اور اہل قبور میں دنیا اور اہل دنیا کے علم و ادراک محقق ہونے پر دلالت کرتے ہیں
جن کا منکر سوائے اخبار و حدیث سے جاہل کے یا منکر دین کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
جب عوام مومنین و مسلمین کے سماع و فہم اور علم و ادراک کا انکار منکر کی جہالت کی دلیل ہے
بلکہ انکار دین کی دلیل تو اولیاء و شہداء اور رسل و انبیاء میں بطریق اولیٰ بلکہ وہابیہ کے
مقتدار و پیشوا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے تصریح کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام
کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں۔ عبارت ملاحظہ ہو :

مگر انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں، اسی وجہ سے ان کو مستثنیٰ
کیا ہے اور دلیل جواز (یعنی جواز استعانت) یہ ہے کہ فقہانے بعد سلام کے وقت زیارت قبر
مبارک کے شفاعت مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے۔ پس یہ جواز کے واسطے کافی ہے۔
فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱۲۔

نیز اولیاء کرام کے متعلق کہا : اولیاء کرام بھی بحکم شہداء ہیں اور مشمول آیت بل احياء
عندہم کے ہیں اور سوال قبر کا نہ ہونا شہداء سے بندہ کو معلوم نہیں، مگر ہاں حدیث میں
آیا ہے کہ شہید کو غلاب قبر سے امان دی جاتی ہے اور یہ فضیلت اولیاء عظام کے واسطے
بھی ہے۔ ص ۸۷۔

حیات روح کے متعلق کہا: روح کو حیات ہوتی ہے، قبر میں سب کی روح زندہ ہے
ولی ہو یا عامی اور سماع میں اختلاف ہے، بعض مفسرین اور بعض منکرین ص ۸۷

مسئلہ سماع کے متعلق تحریر کیا ہے: یہ مسئلہ عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف
فیہا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تلقین کرنا بعد از دفن کے اسی پر مبنی ہے جس پر
عمل کرے درست ہے۔ ص ۸۷

۱۱، مولانا گنگوہی کی عبارات سے واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اس آیت میں
داخل کرنا اور ان سے سماع کی نفی کرنا اجماع اور اتفاق امت کے خلاف ہے۔

۱۲، قبر میں ہر آدمی کی روح موجود ہے اور زندہ ہے۔ نیز یہ کہ اس میں عام آدمی اور ولی
میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۱۳، اولیاء کرام کیلئے شہداء کرام کی طرح عند اللہ حیات ثابت ہے؛ لہذا ان کو اصنام
کی طرح جماد اور بے جان تسلیم کرنا غلط ہے۔ نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام میں مسئلہ سماع
کے اندر اختلاف ہے، حالانکہ اصنام کے سماع اور علم و ادراک کا ان میں سے کوئی بھی قائل
نہیں؛ لہذا اب بھی قیاس اموات و اہل قبور کا اصنام پر لغو و باطل ہو گیا۔

نیز قبل ازیں شیخ ابن حجر کی تصریح کہ جمہور اہل اسلام سماع کے قائل ہیں گزر چکی ہے
اور صرف حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انکار سماع منقول ہے جس کی نشاندہ
تحقیق بعد میں ذکر کی جائے گی اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ ان کا مذہب جمہور کے موافق
ہے؛ لہذا سب امت کا اتفاق ہے کہ اموات اور اہل قبور سنتے ہیں، تو آیت کریمہ کا ایسا
معنی مراد لینا جو مسلک جمہور بلکہ متفق علیہ مذہب کے خلاف ہو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے
اور اصنام و احماد اور ذی روح انسانوں کو ایک جیسا اعتقاد کرنا قطعاً باطل ہے۔

اعتذار منکرین:

منکرین نے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو دائین تدعون من دونہ میں شامل

کرنے کا عندیہ بیان کیا ہے کہ لوگ اہل قبور سے استعانت و استدعا کرتے ہیں اور حل مشکلات
اور قضا حاجات کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہی اعتقاد رکھتے ہیں جو کہ بت پرست اپنے بتوں کے
متعلق اعتقاد رکھتے تھے لہذا اولیاء و انبیاء دائین تدعون من دونہ میں داخل
ہیں اور منکرین نے جو تفسیر کی ہے، یعنی اصنام و احماد مراد لیے ہیں، تو انہوں نے اپنے
اپنے اہل زمان کی عادت کے تحت یہ تفسیر کر دی ہے نہ یہ کہ دائین تدعون من
دونہ اور اس کی نظائر میں صرف اصنام و احماد اور صور و تماثل کا ارادہ کیا گیا ہے۔

جو اسب عذر:

جواب اول یہاں مقصود منکرین کا یہ ہے کہ اس آیت سے اہل قبور علی الخصوص شہداء و اولیاء اور
رسل و انبیاء علیہم السلام کے سماع کی نفی کریں اور انہیں زائرین سے بے خبر اور لاعلم ثابت
کریں لہذا بالفرض دائین تدعون من دونہ میں نہیں داخل و شامل تسلیم کر لیا
جائے، تو ان سے سماع اور علم و ادراک کی نفی لازم نہیں آسکتی۔ مثلاً کوئی شخص زندہ
ولی یا نبی یا فرشتہ ہو یا جن کو اپنا کار ساز حاجت روا سمجھ لے اور مستحق عبادت سمجھے جس طرح
فرعونوں اور نمرودوں نے سمجھا، تو اس سے ان کی زندگی کا انکار، ان کے صاحب سمع و
بصر ہونے کی نفی اور ان کے عقل و فہم کا ابطال کیسے لازم آجاتا ہے؛ بلکہ جو بے جان غیر ذی
روح جمادات ہیں، صرف ان معبودات سے حیات اور علم و ادراک اور سماع و فہم کی نفی
ہو سکتی ہے نہ کہ مطلقاً ہر معبود سے۔ مجوس دو خدا تسلیم کرتے ہیں ایک یزدان جو خالق خیر ہے
دراہمن جو خالق شر ہے، پہلا بھی واجب الوجود اور دوسرا بھی واجب الوجود پہلا بھی مستحق
عبادت اور دوسرا بھی لیکن دوسرے خدا کا علم محیط صرف مجوس ہی تسلیم نہیں کرتے۔ خود
دائین و منکرین بھی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ خالق شران کے نزدیک ابلیس ہے اور اس کو
علم محیط زمین کا منکرین نے تسلیم کیا ہے اور اس کا اطراف عالم میں موجود جانداروں پر مطلع
ہونا، ان سب تک پہنچنا اور ان کے دلوں میں دسواں پیدا کرنا اور ان سے بُرائیاں کروانا ان

کے نزدیک ایسا واضح امر ہے جس پر قرآن شائد ہے اور جس کو تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں، لہذا محض کسی غیر خدا کو معبود مان لینا تو اس کے علم محیط کی بھی نفی نہیں کرتا چہ جائیکہ قبر پر حاضری دینے والوں کے سلام و کلام اور ان کی ذاتوں کی معرفت و ادراک کی نفی کرے جو کہ آیات قرآن و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع و اتفاق امت سے ثابت ہے، لہذا یہ غلط و باطل ہے۔ شیطان کو علم محیط کائنات ماننے کا حوالہ براہین قاطعہ مؤلفہ خلیل احمد انیسوی و مجوزہ مصدقہ مولوی رشید احمد گنگوہی ص ۵۲ پر ملاحظہ فرمائیں۔

جواب چہم: نیز قصور و جرم تو ہے اہل قبور کو معبود بنانے والوں کا اور ملامت و مذمت کی جائے اہل قبور خصوصاً اولیاء انبیاء کی۔ کرے کوئی بھرسے کوئی غلط عقیدہ اپنائیں، دوسرے عذاب عتاب کے طور پر علم و ادراک اور حیات و زلیات اور نعم و رزق سے محروم کر دیا جائے۔ اہل قبور کو یہ کون سی عدالت و حکمت ہے اور کیا فلسفہ و منطق ہے؟ اہل قبور شہداء و اولیاء اور رسول و انبیاء کی حیات، قبر میں رزق دیا جانا اور علم و ادراک اور سماع و فہم و شعور و احسان قطعی طور پر ثابت ہے اگر ان سے محرومی ثابت ہوگی تو معبود بنائے جانے کے بعد تو اس میں ان کا تو کوئی جرم و قصور نہیں، لہذا ان پر یہ عتاب و عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ رہا استدلال اور استعانت کا شرک ہونا یا نہ ہونا تو اس کی تحقیق مستقل عنوان سے آخر میں ذکر کی جائے گی۔

منکرین کا عذر لنگ :

منکرین کا یہ کہنا کہ مفسرین نے والذین تدعون من دونہ اور اس قسم کی آیات کا مصداق بتوں کو بنایا ہے، تو یہ ان کے زمانہ میں موجود لوگوں کی عادت کے تحت ہے۔ عجب فریب اور دھوکہ ہے اور بددیانتی کی انتہا ہے، اور خود سواع، یغوث و یثوق اور نسر جو کہ اولاد ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کو والذین تدعون من دونہ میں داخل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ محض پتھر کی صورتوں میں یہ قدرتیں نہیں مانتے تھے، بلکہ ان میں اولیاء اللہ کی روحانیت کو حلول کئے ہوئے اور سرایت کئے ہوئے مانتے تھے اور

وہی نظریہ صحابہ کرام کے دور میں موجود مشرکین کا تھا تو صحابہ کرام علی الخصوص جبرائیل اور مفسر اول حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے خود ذوق سواع اور یغوث وغیرہم کو ذات ذہن تدعون من دونہ میں داخل کیوں نہ فرمایا۔ نیز قبروں پر حاضری دینا اور استعانت تو صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین سے لے کر آج تک جاری ہے۔ پھر مفسرین نے اپنے اہل زمانہ کی عادت کے تحت ان اولیاء اللہ کو یہاں داخل کیوں نہ کیا۔

امام رازی کا فرمان کہ تمام دنیا کے مسلمان یہود و نصاریٰ اور مجوس وغیرہم اہل قبور کی زیارت کو جاتے ہیں۔ عادات اہل زمان کی وضاحت کے لئے کافی ہے۔ بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا ہے، لہذا جب یہود و نصاریٰ اس وقت اور آج تک اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبور کو سجدہ گاہ بنائے ہوئے ہیں تو زعم منکرین کے مطابق ان کا والذین تدعون من دونہ میں داخل ماننا اور تفسیر میں انہیں شامل کرنا ان سے علم و ادراک اور سماع و فہم کی نفی کرنا اور ان سے ہر قسم کی ملکیت و اختیار اور فعل و تصرف باذن الہی و متوفیق خداوندی کی بھی نفی کرنا ضروری تھا، کیونکہ قرآن صرف اہل اسلام کو تو شرک سے باز رکھنے کے لئے نہیں آیا اور نہ صرف امت محمدیہ کے اولیاء و صلحا سے اختیار و تصرفات اور علم و ادراک کی نفی کئے لئے آیا ہے۔ لہذا اگر فی الواقع ان محبوبان خدا میں حیات و روح اور علم و ادراک، الہیت سماع و فہم نہ ہوتی، تو یقیناً مفسرین کرام ان کو بھی داخل مانتے۔ جب باوجود انبیاء سابقین کو معبود بنائے جانے کے اس قسم کی آیات میں داخل نہیں کیا گیا تو سوائے اس کے اور کوئی وجہ اس کی نہیں ہو سکتی کہ مایسکون من قطعید لا یسمعون دعاء کبر و لو سمعوا ما استجابوا لکم اور لا یتستجیب لہ الی یوم القیامۃ وان یشہم الذباب شیئاً لا یتنقد ولا وغیرہ احکام ان پر کچے نہیں آتے تھے،

اس لئے ان کو یہاں تفسیر میں داخل نہیں کیا گیا۔

یہ جرات و جسارت اور خیانت و بدویانہی اور بغض و عناد صرف گروہ خارجیہ میں ہے جنہوں نے ان مقدس ہستیوں کی قربت و منزلت اور عند اللہ کرامت و مرتبت اور ولایت و شہادت اور ولایت و صالحیت کو یکسر نظر انداز کر کے جمادات کی طرح بے قدر و قیمت اور ناقابل التفات و اعتنا بنا دیا اور ان سے تحصیل فیوضات باطنیہ کو عبادات اصنام قرار دیا۔ لہذا بالذین هذا الشقاء العظيم والعظم السقيم والقلب العقيم۔ اور کسی مفسر و محدث میں یہ جرات کیونکر ہو سکتی تھی کہ مقربان بارگاہ صمدیت کے متعلق ایسے گستاخانہ اور بے ادبی کے کلمات کہے اور بلا وجہ مسلمانوں کو مشرک ٹھہرائے۔

لہذا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ذالایہ میں حضرات انبیاء و اولیاء داخل ہی نہیں، تو ان سے علم و سماع کی نفی کیسے ہو سکتی ہے اور اس آیت سے استدلال کیونکر درست ہو سکتا ہے۔

منکرین کی طرف سے جواب :

اس آیت کے آخر میں و یوم القیامۃ یکفرون بشرکم یعنی تمہارے بھوتہاوت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے اور پتھر کے بت تو انکار نہیں کر سکتے نہ ان میں بولنے کی اہلیت ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہاں مراد وہ انبیاء و اولیاء ہیں جن کو معبود بنالیا گیا اور حجت لدا و مشکل کشا سمجھ لیا گیا۔

جواب کا رد :

اقول اولاً، اگر زعم منکر و مخالف کے مطابق بتوں میں صلاحیت انکار نہیں لہذا آیت کا آخری حصہ دلیل قطعی ہے کہ یہاں مراد اولیاء و انبیاء ہیں تو یہاں مراد اولیاء و انبیاء ہیں تو یہاں تمام مفسرین کا والذین تدعون کی تفسیر اصنام کے ساتھ کرنا باطل ہو جائے گا اور لازم آئے گا کہ وہ سارے اکابرین امت آیت کے پہلے حصہ کی تفسیر کرتے وقت

آخری حصہ سے بے خبر رہے تو کیا ایسے لوگوں کو تفسیر قرآن لکھنے کا حق پہنچتا ہے جن کی بے خبری اور لاعلمی کا یہ عالم ہو۔ کیا منکرین کے نزدیک اسلاف کی یہی وقعت و عزت اور قدر و منزلت ہے اور ان کی خدمات کا یہی صلہ ہے ؟ ہاں ہاں جنہوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخیوں سے بے ادبیوں اور گالیوں سے کلمہ پر جانے کے احسان کا بدلہ دیا ہو تو ان کے نزدیک مفسرین بچارے کس شمار میں ہیں اور کس عزت و قدر کے حق دار ہو سکتے ہیں

ثانیاً، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت و طاقت ہے کہ اصنام میں قوت گویائی پیدا فرما دے اور برأت و بیزاری کا اظہار کر اسے، وہاں زمین گواہ بنے گی۔ اشجار و اجمار گواہ ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں گواہ ہوں گے تو بتوں کا بولنا اور بیزاری و لاتعلقی کا اظہار کرنا کونسی بعید بات ہے اور مفسرین کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ امام رازی اور ابو السعود وغیرہ کی تصریحات اس مقام پر مطالعہ کرو۔ نیز اگلی آیت کی تحقیق میں بھی تصریحات نقل کی جائیں گی۔ لہذا اس قرینہ سے اصنام و اجمار کو یہاں سے خارج کر کے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ رضی اللہ عنہم کو والذین تدعون من دونہ کا مصداق بنانا غلط ہے۔

ثالثاً، تمہارے دعوے کے مطابق پچھلا حصہ اس امر کی دلیل ہے کہ والذین تدعون من دونہ سے مراد اولیاء و انبیاء ہیں اور ہم نے اہل قبور کے علم و سماع اور ان کی زندگی پر قرآن و حدیث سے جو دلائل پیش کئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صرف بت مراد ہیں۔ نیز خود اسی آیت میں والذین تدعون پر جو حکم کیا گیا ہے یعنی ما یملکون من قطمیر وہ کھجور کی گھٹل پر موجود باریک چھٹی اور پردہ تک کے بھی مالک نہیں۔ وہ ہمارے دعویٰ کی دلیل تین ہے کہ یہاں اولیاء و شہداء اور انبیاء مراد نہیں کیونکہ

وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، رزق دیتے جاتے ہیں بل احياء عند ربہم یرزقون اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں انہیں رزق ملتا ہے

وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں اور پھر دنیوی رزق و نعمت کو وہاں کے ازراق اور انعامات کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جناب کا قول آیات و مواضع کا مخالف اور پہلے حصہ کے منافی و مناقض ہونے کے باوجود قابل قبول ہو، مگر ہمارا المکتب مفسرین کرام کا بیان کردہ معنی قابل قبول نہ ہو؟

لہذا یہاں قطعی طور پر والدین تدعون میں دو نہ سے انصاف و احجار مراد ہیں اور انہیں سے ملکیت و اختیارات کی کلیتہ نفی کر دی گئی ہے اور انہیں سے سننے اور عملات و مشکلات میں کام آنے کی نفی کی گئی ہے اور وہی بت خدا کی دی ہوئی قوت و قدرت سے بولیں گے اور اپنے عبادت گزاروں کے ہم و اندہ حسرت و ارمان میں اضافہ کریں گے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا: **وَقَالَ إِنَّا اتَّخَذْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ دُونِ اللَّهِ**
أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ
بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَا إِلَهُكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ - پ ۲۰ ع ۱۵
تم نے صرف بتوں کو اپنی دنیوی زندگی میں باہمی محبت کے تحت معبود بنالیا ہے
پھر تم قیامت کے دن ایک دوسرے کو جھٹلاؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے
اور تمہارا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہے نہ تمہارے لئے کوئی مددگار ہے۔

اس نص قطعی سے انسان کا کلام کرنا کفار کو جھٹلانا اور ان پر لعنت کرنا ثابت ہو گیا کیا اب بھی اس مندرجات تمام کی کوئی گنجائش ہے کہ آیت کریمہ کا آخری حصہ منام واذنان پر فخر ستیا ہو سکتا ہے۔

الغرض یہاں انبیاء و رسل، اولیاء و شہداء اور صلحاء و سفیاء داخل ہی نہیں ہنذا ان سے علم و ادراک اور سماع و فہم کی نفی کرنا غلط ہے اور یہ استدلال باطل ہے ہنذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم۔

متکثرین و ناعین سماع کی چھٹی دلیل

قال الله تعالى - ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له
الى يوم القيامة وهم عن دعاءهم غافلون واذا احشروا الناس كانوا لهم اعداء و
كانوا الجبابرة لهم كافرين -

ترجمہ : اور کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے جو کہ عبادت کرنے والوں کو قیامت تک جواب نہیں دیں گے اور وہ ان کی پکار اور عبادت سے غافل اور بے خبر ہیں اور جب قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو یہ معبودان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے بیزاری ظاہر کریں گے۔

وجہ استدلال: اس آیت کریمہ میں معبودات باطلہ کو من لایستعجب کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور لفظ من عربی میں ذوی العقول اور ارباب علم یعنی انسان طائفہ اور جنوں پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ بے جان اور بے علم چیزوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نیز استعجب (یعنی جواب نہیں دیتے) بھی ان اشیاء کی صفت بن سکتی ہے جن میں علم

عقل اور جواب کلام کی اہلیت کسی وقت میں ہو جو ہمیشہ کے لئے علم و فہم
فہم اور قوت جواب سے غاری ہیں، ان کو اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاسکتا۔
علیٰ بذالقیاس ان کو لفظ ہم سے بیان کرنا اور پکار و عبادت سے غافل کہنا بھی ان معبودات
باللہ کے اہل علم و عقل ہونے کی دلیل ہے۔ درخت اور دیوار کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ غافل ہیں نیز
ان کے لئے عبادت اور کفر و انکار ثابت کرنا بھی ان کے اہل علم و عقل ہونے کی دلیل ہے۔
بہر حال ان قرآن سے واضح ہو گیا کہ یہاں اصنام و احمجار اور صور و تماثیل مراد نہیں بلکہ جو لوگ

انبیاء و اولیاء اور شہداء و صلحا کو پکارتے ہیں اور ان سے حل مشکلات اور رفع حاجات کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ معبود حقیقی والا معاملہ کرتے ہیں، ان کی ضلالت و گمراہی بیان کرنا مقصود ہے اور ان معبودات کا ان کی دعاؤں، پکاروں اور تداؤں سے غافل و بے علم ہونے کا بیان مقصود ہے۔

لہذا جب انبیاء و اولیاء اور شہداء و صلحا غافل اور بے علم و بے خبر ہیں تو اور کس میں علم و ادراک اور فہم و سماع ہو سکتا ہے۔

الجواب الاجمالی: یہ آیت کریمہ بھی بت پرست مشرکین کی ضلالت و گمراہی بیان کرنے کے لئے نازل کی گئی اور ان اصنام و احوار کی غفلت و لاعلمی اور نادانی و بے خبری بیان کرنے کے لئے جن کو انہوں نے خدائی صفات کے ساتھ موصوف و منصف مان رکھا تھا، لیکن مانعین سماع نے حسب فطرت اصلہ کفار کے حق میں نازل آیات کو گومنین پر چسپاں کر دیا اور بتوں کی مذمت میں نازل ہونے والی آیات کو اہل تہذیب و تمدن کر دیا اور جن قرآن و شواہد پر اپنے استدلال کی بنیاد رکھتی ہے۔ اس بنیاد کو مفسرین و محدثین نے منکرین و مانعین کے پیدا ہونے سے کئی صدیاں پہلے اکھیر دیا اور حقیقت حال کی وضاحت کر دی، لیکن محبوبان خدا کے ساتھ بغض و عناد نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، کانوں کو بہرہ کر دیا اور دلوں کو بصیرت و فراست سے عاری کر دیا، لہذا کوئی تفسیر ان کے لئے موجب رشد و ہدایت نہ بن سکی۔ ومن یفضل الله فلا یجحد له ولیاً موشد ۱۔ ہم انشاء اللہ خود آیات قرآن سے اس استدلال کے بطلان و فساد کو واضح کریں گے۔ واللہ الموفق۔

تفصیلی جوابات:

جواب اول، سب سے پہلے اقوال مفسرین ملاحظہ فرمائیے۔

۱، تفسیر ابن کثیر میں فرمایا: ای لا اضل من یدعو من دون الله اصناما

و یطلب منها ما لا تستطيع، الى يوم القيامة و هي غافلة عما یقولون لا تسمع ولا تبصر ولا تبطل لانهما جماد محجرات صم۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۴ ص ۱۵۲

ترجمہ: یعنی کوئی شخص اس سے زیادہ گمراہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتا ہے اور ان سے ایسے امور کی استدعا کرتا ہے جن کی قیامت تک ان میں استطاعت و قدرت نہیں اور وہ ان کے اقوال سے غافل ہیں نہ سنتے اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں اور قوت سماع سے عاری ہیں (۲) من لا یستجیب یعنی الاصنام لا تجیب عابدہا الی شئی یسئلونها۔ تفسیر خازن و معالم التنزیل جلد ۶ ص ۱۳۱ ترجمہ: من لا یستجیب سے مراد بت ہیں جو کہ اپنے عبادت گزاروں کو وہ اشیا بیا نہیں کر دیتے، جن کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔

(۳) و هم الاصنام لا یجیبون عابد یدعهم الی شئی یسئلونہم ابدا و هم عن دعاءهم غافلون لا تسمع جماد لا یعقلون۔ تفسیر جلالین۔ ترجمہ: من لا یستجیب سے مراد بت ہیں جو اپنے عابدوں کو مطلوب چیزیں کبھی بھی بیا نہیں کر دیں گے اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، کیونکہ وہ جمادات ہیں اور عقل و فہم سے دور۔

(۴) ای هم اضل من کل ضال حیث ترکوا عبادۃ خالقہم السمیع القادر المعجیب الخیر الی عبادۃ مصنوعہم العاری عن السمع والبصر والقدرة والاستجابة و غافلون، لکونہم جمادات۔ تفسیر ابن السعود الخفی علی الکبیر۔ جلد ۲ ص ۱۰۱

ترجمہ: یعنی یہ مشرک و کافر سب گمراہوں سے زیادہ گمراہ ہیں جبکہ انہوں

نے اپنے خالق سمیع و بصیر اور کامل قدرت والے حاجات کو پورا کرنے والے کی عبادت چھوڑ کر ایسے بتوں کی عبادت شروع کر دی جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور انہیں دیکھنے سے معذور۔ قدرت و طاقت اور حاجت روائی و مشکل کشائی سے عاجز ہیں اور غافل ہیں، کیونکہ وہ جمادات اور پتھر ہیں۔

(۵) والمعنى لا امر البعد عن الحق واقترب الى الجهل ممن يدعون من دون الله الاصنام فيتخذها آلهة ويعبدونها وهي اذاد عيت لا تسمع ولا تفهم منها الاجابة لا في الحال ولا بعد ذلك الى يوم القيامة۔

تفسیر کبیر للامام الرازی۔ جلد ۷ ص ۴۴

ترجمہ: معنی یہ ہے کہ کوئی امر حق سے اتنا بعید اور جہالت کے اتنا قریب نہیں جتنا کہ اصنام کی عبادت، مشرک انہیں خدا سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ جب انہیں پکارا جاتا ہے تو سنتے ہی نہیں اور جب ان سے کچھ مانگا جاتا ہے تو وہ بے نہیں سکتے نہ اب اور نہ اس کے بعد قیامت تک۔

اس کے علاوہ بیسیوں تفاسیر میں اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر کی گئی ہے اور من لا یستجیب لہ، الی یوم القیامۃ دھم عن دعاء ہم غافلون کا مصداق صرف اصنام و اوثان اور صور و تماثل کو بنایا گیا ہے۔ لہذا اس کو انبیاء و اولیاء پر اور ان سے توسل کرنے والوں پر منطبق کرنا اور انبیاء کی غفلت و بے خبری ثابت کرنا اور ان سے استمداد و استعانت اور حل مشکلات و رفع حاجات کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجار کے متعلق عرض کرنے والوں کو گمراہ و بے دین اور مشرک و کافر ثابت کرنا صرف غریبوں کا حصہ ہے کوئی سنی مسلمان یہ جرات نہیں کر سکتا۔ اور ان کے خارجی ہونے کی یہ نشانی حضرت عبداللہ بن عمر کی زبانی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

مستدل کا مبنی و مبدا استدلال اور اس کا رد؛

مستدل نے اس آیت مقدسہ سے استدلال انکار سماع پر پیش کیا اور عذر یہ بیان کیا ہے کہ من لا یستجیب اور ہم غافلون ایسے صفات ہیں جو اصنام و اوثان میں نہیں پائے جاتے۔ لہذا یہاں وہ مراد نہیں، بلکہ انبیاء و اولیاء اور شہداء و صالحی مراد ہیں۔ اس قول کا فساد اولاً تو اس طرح ظاہر ہے کہ اس تقدیر پر من لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ دھم عن دعاء ہم غافلون میں سرے سے اصنام اور صنم پرست داخل ہی نہیں ہوں گے اور ان کا سب سے زیادہ گمراہ ہونا ثابت نہیں ہو سکے گا اور بتوں کی مذمت، بت پرستیوں کی حماقت و جہالت کا یہاں ذکر ہی نہیں ہوگا حالانکہ یہی پہلے مخاطب ہیں اور وہی لوگ اسلام کے اولین دشمن ہیں۔

۲، ثانیاً، اس تقدیر پر یہ آیت کریمہ ان آیات و احادیث کے منافی و مخالف بن جائے گی جن میں اہل قبور کا زندہ ہونا اور ان میں علم و ادراک اور سماع و فہم ثابت ہے۔ لہذا ایسے معنی کا ارادہ جو آیات و احادیث کے خلاف ہے، قطعاً باطل ہوگا۔

۳، ثالثاً، مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کا جو معنی بیان کیا ہے مستدل کا قول ان سب کے خلاف ہے؛ لہذا ایسا معنی جو سب مفسرین کے اقوال کے منافی و مخالف ہو لغو و باطل ہوگا اور ناقابل اعتبار و التفات۔

۴، رابعاً، یہ معنی مانعین کے مقتدا و پیشوا مولوی محمد اسماعیل دہلوی اور اس کے پیرو مشرک کے اقوال و افعال کے لحاظ سے بھی باطل ہے۔ وہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب کی مزار پر گئے۔ مراقبہ میں ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سلسلہ چشتیہ میں داخل فرمایا اور یہ اس شرف سے مشرف ہو کر گھر لوٹے۔ کیا حضرت خواجہ قطب الاقطاب معبود برحق تھے۔ باقی سب باطل ہیں، کیا وہ جواب دے سکتے تھے، دوسرے نہیں دے سکتے۔ وہ غافل نہیں۔ صرف دوسرے غافل ہیں۔ وہ حاجت و مقصد پورا کر سکتے تھے صرف دوسرے

تہیں کر سکتے۔ ان کو کس آیت نے مستثنیٰ کیا اور ان کے مزار سے استفادہ کس طرح جائز ہو گیا۔ نیز حضور محبوب سبحانی، خواجہ بہار الدین نقشبند کا دور دراز سے سید صاحب کو معلوم کر لینا اور نسبتِ قادریہ و نقشبندیہ بخشے پر اور فیوضات و عطیات سے سرفراز کرنے پر قادر ہو جانا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سید صاحب کو بھوپریں کھلانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غسل دینا اور سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کا لباسِ بیش قیمت پہنانا کیونکر درست ہو گیا اور ان امور کو اپنی شخصیت اہلِ کرام کے لئے بیان کرنا کہاں تک صحیح ہو سکتا تھا۔ ملاحظہ ہو

صراطِ مستقیم - ص ۶۴ و ۱۶۶

لہذا استدلال کا بیان کیا ہوا معنی اور وجہ استدلال بالکل غلط ہے۔
اب مفسرینِ کرام نے ان قرآن و شواہد کا جو جواب ذکر فرمایا ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے؛
خاصا بنکرین کے بیان کردہ شواہد کا جواب بزبانِ مفسرین و کلامِ مجید:

۱) وضمیر العتلاء لا جرائم ایاها جزی العتلاء و وصفها بما ذکر من ترک الاستجابة والغفلة مع ظهور العلم لثبوتها و بعد تھا کقولہ تعالیٰ ان تدعوہم لایسمعوہ عاء کم و اذا حشر الناس (عند قیام الساعة) کاذا لہم اعداء و کا ذوالعباد تہم کا فرضی ای مکذ بین بلسان الحال او المقال علی ما یدوی انہ تعالیٰ یحیی الاصلام فنتبرع عن عبادتہم۔

ابو السعد الخفنی جلد ۷ ص ۷۰

خلاصہ ترجمہ، عقل میں استعمال ہونے والی ضمیر، سے ان کو اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ مشرکین ان کو عقل کی جا بجا سمجھتے تھے اور اسی طرح جواب دینا اور حاجت و مقصد کو پورا نہ کرنا اور غفلت و بے توجہی والی صفات کا ذکر بھی اسی بنا پر ہے، ورنہ ان کا حال تو سب پر ظاہر ہے۔ لہذا یہاں اصنام و اوثان اور ان کے عبادت گزاروں کے ساتھ تہکم و استہزار ہے اور ان کی سخافتِ عقلی اور جہالتِ طبی پر طنز ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ

ان تدعوہم لایسمعوہ (الایۃ) یعنی اگر بتوں کو بلاؤ تو وہ تمہاری پکار و نذر کو نہیں سنیں گے اور جب یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، تو ان کے معبود انہی کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا کفر و انکار کریں گے خواہ زبانِ حال کیساتھ خواہ زبانِ قائل کیساتھ جیسے کہ روایت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو قیامت کے دن زندگی اور قوتِ گویائی عطا فرمائے گا، تب وہ ان مشرکین کی عبادت سے برأت و بیزاری کا اظہار کریں گے۔

۲) والی یوم القیامۃ، وانما جعل ذالک غایۃ لان یوم القیامۃ قد قیل انہ تعالیٰ یحییہا و تفع بینہما و بین من یعبدہما حتما طبع قلذالک جعلہ حدًا و اذا قامت القیامت وحشر الناس فہذا الاصنام تعادی ہوئے العابدین متبرعہ منہم۔ تفسیر کبیر للامام الرازی جلد ۷ ص ۷۰
ترجمہ: معبوداتِ باطلہ کے جواب نہ دینے کی حدِ یوم القیامت مقرر فرمائی و جس سے لازم آئے گا کہ قیامت کے دن وہ ان کو جواب دیں گے، حالانکہ بت تو قیامت کے دن بھی کیا جواب دے سکتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہوئے امامِ رازی نے فرمایا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انگوٹگی بخشے گا اور ان کے درمیان اور مشرکین کے درمیان گفتگو ہوگی، لہذا جواب نہ دینے کی حدِ قیامت کا دن بنادیا اور جب قیامت قائم ہوگی، تمام لوگ میدانِ حشر میں جمع ہوں گے، تو یہ بت اپنے عابدوں کے دشمن بن جائیں گے ان سے اور ان کی عبادت سے بیزاری ظاہر کریں گے۔

۳) تفسیر ابن کثیر میں قولِ باری تعالیٰ و اذا حشر الناس کا ذوالہم اعداء و کا ذوالعباد تہم کا فرضی کے تحت فرمایا کہ یہ ارشاد اس آیت کریمہ کی طرح ہے :
واتخذوا من دون اللہ آلہم لیکونوا لہم عزرا کلا سیکفر و ان لعباد تہم و ینکونون علیہم صند۔ اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنائے تاکہ وہ ان کے لئے عزت و غلبہ کا موجب بن سکیں مگر ایسا نہیں ہوگا، عنقریب وہ ان کی برأت

کا اظہار کریں گے اور ان کی ضد و مخالفت کریں گے،

ای سیخو ذنہم احوج ما یکونون المیہ۔ یعنی جب ان کی طرف زیادہ محتاجی ہوگی، اس وقت وہ ان سے خیانت کریں گے اور فرمایا کہ یہ آیت حضرت خلیل علیہ السلام کے ارشاد کی مانند ہے جس کو قرآن کریم نے یوں حکایت فرمایا:

انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً وما لكم بال نار وما لكم من ناصرين۔

ترجمہ: تم نے دنیوی زندگی میں باہمی محبت کے تحت اوثان و اصنام کو اپنا معبود بنالیا ہے۔ پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کو جھٹلاؤ گے اور بیزاری کا اظہار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور تمہارے لئے کوئی بھی معاون و مددگار نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۱۵۵

لہذا اس آیت کریمہ کا مابعد اذ احشوا للناس کا اذلاء (الایۃ) جب ان مفسرین کرام کے نزدیک بتوں کے متعلق وارد ہے جس میں عداوت اور تکذیب و انکار کی تصریح موجود ہے تو پہلے قرآن کس طرح اصنام و احجار مراد لینے کے منافی ہو سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی ان حضرات نے واضح کر دیا کہ مشرکین چونکہ اپنے معبود اصنام کو اباب قتل و علم اور اصحاب فہم و دانش سمجھتے تھے، اس لئے ان کے ساتھ ان کے دُعم کے مطابق کلام کی گئی ہے۔

یہ صرف مفسرین کی کلام سے نہیں، بلکہ قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ بت اپنے عبادت گزاروں کی تکذیب کریں گے اور ان پر لعنت کریں گے۔ لہذا ان قرآن کی بناء پر اصنام و احجار مراد ہونے کا انکار قرآن کے خلاف ہے اور اولیا کرام رضی اللہ عنہم بالانبا علیہم السلام مراد ہونے کا دعویٰ لغو و باطل ہے اور قرآن کریم سے بے خبری اور لالچی کی

دلیل ہے۔

(۲) جواب ثانی: واللہ ین تدعون من دونہ اور من لا یتعجب لہ وغیرہ آیات میں اولیاء و انبیاء کو داخل کرنا قرآن کریم کے خلاف ہے اور کتاب عزیز اس زعم فاسد اور قول باطل کو رد فرماتی ہے:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم و انتم لہما واردون۔

بے شک تم خود اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، سب کے سب جہنم کا ایندھن ہو اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔

اس آیت میں مشرکین مکہ کو خطاب ہے اور وہ بقول منکرین اولیاء و انبیاء کی عبادت کرتے تھے اور لات و منات اور یغوث یعوق و نسر وغیرہ سب صلیماً اور اولیاً تھے، لہذا ان تمام کا جہنم میں داخل ہونا اور نار دوزخ کا ایندھن بننا لازم آئے گا، لغو و بالہ منہ۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے معبود صورت و تماثیل اور اصنام و احجار ہیں اور وہی نار دوزخ کا ایندھن۔ اور اگر یہ ان کے معبود نہیں، تو ان اصنام کو دوزخ میں داخل کرنا درست نہیں ہے گا، نہ عذاب دینے کے لئے کیونکہ نہ درحقیقت معبود نہ ان کا تصور اور نہ مشرکین کی حسرت و یاس کے لئے کیونکہ مشرکین نے تو اپنی امیدیں اپنے معبودوں سے وابستہ کر رکھی تھیں۔ جب یہ اصنام و اوثان معبود نہیں تو ان کے دوزخ میں جانے سے ان کی حسرت و یاس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نیز نہ ما تعبدون میں انبیاء و اولیاء داخل اور نہ ہی اصنام و احجار تو آخر اس کا مصداق کون سی شے ہوگی، لہذا قطعی طور پر ثبات ہو گیا کہ ما تعبدون من دون الله سے اصنام و اوثان اور صورت و تماثیل مراد ہیں اور اس پر یہ آیت شاہد ہے اذ قال لابیہ و قومہ ما هذه التماثیل المتی انتم لہا عاکفون قالوا انما وجدنا آباءنا لہا عابدین قال لقد کنتم اہم و لیلوکم فی ضلال مبین۔

جب براہیم علیہ السلام نے اپنے ابا اور قوم سے کہا کہ کیسی مورتیاں ہیں تم جن کی پوجا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے ابا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، لہذا ان کی تقلید میں ہم بھی عبادت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تحقیق تم اور تمہارے ابا و اجداد کھل گمراہی میں تھے۔

(۲) ان یدعون من دونه الا انا و ان یدعون الا شیطانا مریداً لعنہ اللہ۔

ترجمہ: مشرکین مؤمن اور مادہ اشیا ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔

اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی عبادت کو عبادتِ اناث اور عبادتِ شیطان میں منحصر کر دیا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر العیاذ باللہ اولیاء کرام رضی اللہ عنہم اور انبیاء کرام علیہم السلام ان معبوداتِ باطلہ میں داخل ہوں، تو ان کیلئے موت ہونے اور شیطان ہونے کا اقرار و اعتراف لازم آتا ہے اور دنیا میں کوئی ایسا کافر بھی نہیں جو ان مقدس ہستیوں کے حق میں اس قباحت کا التزام کرے لہذا قطعی طور پر ثابت ہوا کہ معبوداتِ باطلہ صرف اجار و اصنام اور صور و تماثل ہیں نہ کہ عباد اللہ المحلصین جو ہمیشہ شرک و کفر سے منع کرتے رہے اور عند اللہ مقرب و مکرم ہیں اور مراتبِ عالیہ و درجاتِ رفیعہ پر فائز۔

(۳) قال اللہ ول يوم نحشرهم جميعاً ثم نحول للملائكة اتيكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون العن اکثرهم یعم سونون۔

ترجمہ: اور قیامت کے دن ہم سب معبودوں اور عابدوں کو میدانِ حشر میں جمع کر دیں گے تاکہ ہم سب کو عبادت کی بات کہیں گے اسے اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا ولی و آقا ہے اور محبت و ناصر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اکثر انہیں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔

اگر ملائکہ درحقیقت معبود تھے اور مشرکین جنہوں نے ملائکہ مدبرین کے نام پر بت بنا کر ان کی عبادت کی۔ وہ درحقیقت ملائکہ کی عبادت ہوتی تو کبھی بھی ملائکہ معصومین یہ نہ کہتے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ورنہ ان معصومین سے کذب بیانی اور غلط بیانی کا صدور لازم آئے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روبرو تمام تمام خلائق کی موجودگی میں اور یہ قطعاً محال و باطل ہے، تو معلوم ہوا کہ ملائکہ کے نام پر اصنام و انصاب کی عبادت ملائکہ کی عبادت نہیں، لہذا اولیاء و انبیاء علیہم السلام کے صور و تماثل کی عبادت ان کی عبادت نہیں۔ نیز اہل قبور و اولیاء اللہ رضی اللہ عنہم اور انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ان معبودات میں داخل کریں، تو ان کیلئے بھی حصہ جہنم اور شیطانا مرید ہونا لغو و بالذات لازم آئے گا، لہذا ان کا یہاں داخل کرنا لغو و باطل ہے۔

(۴) قال اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت ینخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان داروں کا ولی ہے جو انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور کفر سے اسلام تک پہنچاتا ہے اور کفار و مشرکین کے ولی و مددگار طاغوت ہیں جو ان کو نور اسلام و فطرت سے کفر والی تاریکیوں تک پہنچاتے ہیں وہ دوزخی ہیں ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔

اگر کفار و مشرکین کے طاغوتوں و اولیاء میں مقربانِ بارگاہِ خداوندی داخل ہوں تو ان کا لغو و بالذات طاغوت ہونا لازم آئے گا اور دوزخی ہونا اور ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہنا اور یہ واضح البطلان و الفساد ہے۔ نیز طاغوت کے ساتھ کفر کرنا واجب و لازم ہے فمن یکفر بالطاغوت ویومن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی۔ اور انبیاء و رسل پر ایمان لانا فرض، معبوداتِ باطلہ اور طاغوت کی عداوت و دشمنی ایماندار

کے لئے فرض اور اولیاء کرام کی محبت عین ایمان اور ان کی دشمنی و عداوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے مترادف من عادى لي اعداء فقد آذنته بالحرب۔ لہذا معلوم ہوا کہ انبیاء کرام و رسل عظام اور دیگر مقرران بارگاہ خداوندی ان آیات میں داخل نہیں۔ (۵) اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ مجھ سے یہ دُعا مانگا کرو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیرا المخصوب علیہم ولا الضالین اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کے راہ پر جن پر تیرا انعام ہے، نہ ان لوگوں کے راستہ پر جو بھٹکتے ہوئے ہیں۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فادللتک مع الذین انعم اللہ علیہم البتین والصدیقین الشہداء والصالحین۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو اسے ان مقدس ہستیوں کی معیت و رفاقت نصیب ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین اور شہداء و صالحین۔ ان دونوں آیات نے واضح کر دیا کہ ہمیں تمام اوقات میں بالعموم اور ہر فرض و نفل اور واجب و سنت نماز میں بلکہ ان کی ہر ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دُعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں انبیاء و اولیاء اور شہداء و صلحاء کی راہ پر چلا۔ اگر نعوذ باللہ یہ مقدس ہستیاں معبودات باطلہ اور ہن دونوں اللہ میں داخل ہوتیں تو ان کی راہ پر چلنا کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی ہوتا نہ کہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تعلیم فرماتا اور ان کے نقوش اقدام کو ہمارے لئے منزل مقصود مٹھاتا، لہذا قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ مقدس ہستیاں اور مقرران بارگاہ خداوندی معبودات باطلہ اور ارباب ہن دونوں اللہ میں داخل نہیں نہ حالت حیات ظاہرہ میں اور نہ ہی وصال و وفات کے بعد۔

(۶) الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ (آگاہ رہو بیشک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست اور پیارے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے)

اگر اولیاء کاملین اولیاء ہن دونوں اللہ میں داخل ہوتے تو جہنم کا ایندھن ہوتے اور نعمت کے مستحق نہ ہوتے بالذات من ذالک۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ یہ محبوبان خدا تعالیٰ اس زمرہ میں داخل نہیں۔

(۷) ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ان لا تخافو ولا تحزنو وابا لجنۃ الی کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة و لکم فیہا ما تشہی الفسکم و لکم فیہا ما تمنون نزلا من غفور رحیم۔

تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے لئے خوف و حزن نہیں اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بھی اور تمہارے لئے جنت میں ہر وہ نعمت موجود ہے جس کی تمہیں خواہش ہو اور ہر وہ نعمت جس کا تم مطالبہ کرو، درآل حالیکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے مہمانی ہے، اس ارشاد باری تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اولیاء اللہ اور ارباب استقامت کے لئے خوف و حزن نہیں۔ ان کو جنت کی خوشخبری موت سے پہلے سنا دی جاتی ہے۔ ان کے لئے ہر نعمت مطلوبہ اور راحت مقصودہ کا اعلان و اظہار فرما دیا جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عنایت بے غایت اور محبت و ولایت کا پیغام سنا دیا جاتی ہے اور معبودات باطلہ کے لئے قطعاً انعام و اکرام ثابت نہیں لہذا انہیں اس زمرہ میں داخل کرنا قطعاً غلط ہے۔

(۸) ان الذین سبقتم ہم منّا الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یمعنون حسیسہا و ہم فیما اشتہمت الفسہم خالدون لا یحذفہم القزع الا کبر و تلتفہم لعلہم تھذا لیسکم الذی کنتم توعدون۔

تحقیق وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے وہ نارِ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ وہ نارِ جہنم کے جوش و خروش کی آواز اور بصری کمزوری بھر بھی نہیں سنیں گے اور اپنی پسندیدہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ (خوفِ رستاخیز اور دہشتِ قیامت) غم میں نہیں ڈالے گی اور فرشتے ان کی پیشوائی اور استقبال کے لئے آئیں گے رقیروں سے نکلنے وقت مبارک باد کہتے اور تہنیت کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

اس آیت کریمہ سے قبل معبوداتِ باطلہ کا نارِ جہنم میں داخل ہونا اور دوزخ کی آگ کا ایندھن بننا بیان فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم اشم لہا واردون لو کان هؤلاء آلہما ما ودودہا وکل فیہا خالدون۔

اے مشرکین تم اور تمہارے معبوداتِ باطلہ جہنم کا ایندھن ہیں اور تم سب اس میں داخل ہوتے والے ہو اگر تمہارے معبود درحقیقت آلہ ہوتے تو دوزخ کی آگ میں داخل نہ ہوتے اور یہ سب ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ تفسیر ابوالسعود میں مذکور ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو مشرکین پر تلاوت کیا تو ابن زبیری نے کہا ہمارے بت اور اصنام والصاب اگر جہنم میں داخل ہوں گے تو عیسائی حضرت مسیح کی عبادت کرتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر کی پرستش کرتے ہیں اور بنی یسح ملائکہ کی پوجا کرتے ہیں، لہذا وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدباظنوں کے اعتراض کو رد کرنے کے لئے فرمایا کہ انبیاء کرام اور ملائکہ یا دوسرے اولیاء اور شہداء و صلی کے لئے ہماری طرف سے وعدہ خیر اور پیمان جو دعو عطا ہو چکا ہے لہذا ان کا یہ انجام نہیں، بلکہ یہ صرف تمہارے معبوداتِ باطلہ اور ارباب من دون اللہ اور شفعاء فرضیہ کا انجامِ بد اور عاقبتِ قبیحہ ہے۔

آخری دونوں آیات نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اولیاء کرام اور ارباب استقامت

کے لئے ممانعتی نعمتیں موجود ہیں اور ہر طرح کا انعام و کرام انہیں حاصل لہذا ان کو اور شہداء صالحین کو مایمکنون من قطعید کا مصداق بنانا لغو و باطل ہے اور اسی طرح شہداء کرام کے حق میں وارد قولِ باری تعالیٰ بل احياء عند ربہم یذوقون فرحین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشادِ ربانی و لا خسرۃ فی شئ من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضی و غیر ذالک من الایات قول منکرین کے بطلان و خذلان پر اوّل دلیل ہیں۔

لہذا اصنام والصاب اور صور و تماثل کے حق میں وارد آیات کو انبیاء کرام و صلّی علیہم السلام اور اولیاء اللہ تعالیٰ اور شہداء و صالحین پر چسپاں کرنا قطعاً باطل ہے اور اہل قبو داربابِ برزخ کے حق میں وارد آیات و احادیث جو کہ ان کی حیاتِ برزخیہ اور علم و ادراک اور فہم و سماع پر دلالت کرتی ہیں مگر بنا پر ان مقدس شخصیتوں کو من لا یتعجب لہ الی یوم القیامۃ و ہم عن دعاءہم غافلون اور الذین تدعون من دونہ ما یمکنون من قطعید ان تدعوہم لا یسمعون دعاءکم دالایۃ وغیرہ کا مصداق بنانا قطعاً مردود اور ناقابلِ تسلیم ہے بلکہ جس طرح ان الذین سبقت لہم منا الحسنی دالایۃ نے حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام اور ملائکہ مقربین کو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم سے مستثنیٰ کر دیا اور کفار کے زعم فاسد اور قولِ باطل کو ذکر دیا ہے، اسی طرح ہماری پیش کردہ آیات و قیامت اور اہل علاؤ قرآن و حدیث میں مذکور دلائل نے خارجیوں کے اس زعم فاسد اور قولِ باطل کا فساد و بطلان بھی واضح کر دیا ہے نیز ان کی قرآن دانی اور مطالبِ فہمی کا بھانڈا بھی عین چوراہے میں پھوٹ گیا جو اعتراض کفار و مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور اپنے مقربین کو علیحدہ فرمادیا، وہی اعتراض اب ان اسلام و ایمان کے دعوے داروں نے اہل اسلام اہل سنت و الجماعت پر کر دیا اور یہ پتہ نہ چلا کہ یہ کون

اکن لوگوں کا ہے اور کس پر ہے اور اس کا جواب تو کئی صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمادیا ہے اور یہی علامت ان کی صادق و مصدوق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یقرءون القرآن لا یجاوز حنا جرحهم - وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے یعنی دل تک نہیں اترے گا تاکہ مطالب و معانی میں غور و فکر کریں

الغرض حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور ملائکہ مقربین کے رضا و رغبت اور امر و حکم کے بغیر اگر کوئی شخص ان کے ساتھ وہی سلوک کرے جو شان مخلوق کے شایاں نہیں تو اس سے ان کا مستحق و عید و عتاب ہونا لازم نہیں آسکتا اور نہ ان کے خداداد کمالات و مراتب چھین جانا لازم آتا ہے بلکہ وہ عند اللہ اسی کرامت و عزت کے مستحق ہیں جس کے وہ معبود بنائے جانے سے قبل مستحق تھے، اسی طرح باقی انبیاء و اولیاء کو بالفرض کوئی معبود مان لے، تو اس سے ان کی طہات منصوصہ اور رزق و نعمت وغیرہ کا سلب ہو جانا اور اصنام و اجمار کی مثل بن جانا اور علم و ادراک اور سماع و فہم سے عاری ہونا کیسے لازم آسکتا ہے جس طرح کہ لوگوں نے عمرو، شداد اور فرعون کو خدا مان لیا اور مجوس نے فیضان کو شریک باری تعالیٰ تسلیم کر لیا، مگر ان سے علم و ادراک اور حیات و زلیست اور سماع و فہم کی نفی و سلب لازم نہ آئی۔

سوال : مفسرین کرام نے قول باری تعالیٰ ومن اضل ممن یدعون من دون اللہ من لا یتستجیب لہ الی یوم القیامۃ دھم من دعا دھم غافلون میں ملائکہ مقربین اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کا مراد ہونا جائز رکھا ہے تفسیر ابی السعود میں ہے قد جوز ان یراد کل من عبد من دون اللہ من العبادۃ والجن والانس وغیرہم یراد بذالک تبرعہم عن عبادتہم - جلد ہفتم ص ۱۱

ہام داری نے فرمایا وقال بعہم بل المراد عبدة الملائكة وعیسیٰ

علیہ السلام فانہم فی یوم القیامۃ یتظہرون عداوة هؤلاء العابدین تفسیر کبیر جلد ہفتم ص ۱۱ لہذا جب ان کا ارادہ کرنا درست ہے تو ان سے جواب دینے کی نفی ثابت ہو جائے گی اور عابدین سے لاعلمی اور بے خبری بھی اور ان کی ندامت و پکار سے غفلت بھی ثابت ہو جائے گی اور یہی مقصود مانعین کا تھا جو مفسرین کی کلام سے ثابت ہو گیا۔

جواب اول : کلام مفسرین کا اسلوب و انداز اس امر کا غماز ہے کہ یہ قول ان کے نزدیک مختار اور قابل قبول نہیں، ورنہ اس قول کو علامات تصنیف و تخریص یعنی قد جوز اور قال بعضهم کے الفاظ سے تعبیر نہ کرتے، کیونکہ قد جوز میں فعل مجہول کا ذکر اور محوز و قائل کا ابہام اور اسی طرح کالی بعضهم میں اس قول کی غیر کی طرف نسبت اور اسے مبہم رکھنا اس قول کے غیر مختار ہونے پر واضح قرینہ ہے۔ یہ مفسرین کرام معتزلہ و خوارج وغیرہ کے اقوال بھی تفاسیر میں ذکر کر دیتے ہیں جو ان کے مذہب و مسلک کے مطابق غلط ہوتے ہیں لیکن محض بیان اقوال کے لئے ان کو نقل کر دیتے ہیں اور عدم رضا اور ناپسندیدگی پر تنبیہ بھی کر دیتے ہیں اور ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بعض معتزلہ، خوارج اور روافض کے نزدیک اہل قبور اور ارباب برزخ جہاد میں حیات و روح اور علم و ادراک سے عاری ہیں۔ لہذا یہ قول ان کی طرف سے حکایت ہے۔ اگر اپنا مختار ہوتا اور کوئی وجہ فساد و بطلان اس میں نہ ہوتی تو اس قول کو اول اول ذکر کرنا ضروری تھا، کیونکہ اس تقدیر پر من لا یتستجیب لہم لغافلون میں خلاف ظاہر کے ارتکاب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ بخلاف پہلی تفسیر کے جو ہم انہیں مفسرین کرام کی زبانی عرض کر چکے ہیں کہ اس آیت کو کبیر میں اصنام و انصاب اور صور و تماثل کی عبادت کرنے والوں کی گمراہی و بے دینی کا بیان ہے اور چونکہ وہ لوگ اپنے معبودات باطلہ کو ارباب علم و عقل سمجھتے تھے، اس لئے ان کو ذوی العقول کی صفات اور ضمیروں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال یہ حکایت قول تصنیف سے ہے کہ ان کا مذہب مختار

لہذا پہلی تفسیر کے برعکس اس کا مراد ہونا باطل ہے، بلکہ جواب ثانی میں پیش کردہ آیات اور ثبوت حیات اور ادراک و علم اور سماع پر دال آیات و احادیث کی رو سے بھی یہ معنی مردود ہے۔

جواب ثانی: یہ قول خلاف حقیقت ہے اور نفس الامر والواقع کے مطابق نہیں کیونکہ مشرکین نے کبھی بھی کسی فرشتہ کی عبادت نہیں کی کیونکہ وہ نورانی ہونے کی وجہ سے ان کے اعضاء و ادراک سے ماوراء ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اسی لئے ترک کر بیٹھے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی عبادت کیسے کریں تو ملائکہ کی عبادت کھٹکتے ہیں۔ اسی طرح کسی نبی کی ذات یا ولی کی ذات کو انہوں نے معبود نہیں بنایا، حالت حیات ظاہرہ میں تو واضح ہے کوئی نبی یا ولی انہیں اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیا جائے۔ قال اللہ تعالیٰ ما کان لنبی ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمۃ ثم یقول للناس کو نو عباد الی۔

اور نہ ہی وصال و وفات کے بعد کیونکہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین مکہ نے انبیاء و رسل اور اولیاء و صلحاء پر ملائکہ مقررین کے نام پر اپنے خیال فاسد اور زعم باطل کے مطابق فرضی صورت و اشکال پر پیچروں کو تراش خراش کے اصنام و انصاب بنائے اور صورت و تماشیل کا اختراع کر کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ما تعبدون من دونہ الاسماء سمیتوہا انتم و اباکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اے مشرک و ائم اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں عبادت کرتے، مگر اسماء و ناموں کی جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے اختراع کیا اور اپنی طرف سے مجسمے بنا کر ان کو ان ناموں کے ساتھ تعبیر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند اور دلیل نازل نہیں فرمائی اور یہی معنی شاہ عبدالعزیز کی کلام سے ظاہر ہے جیسا کہ گزر چکا۔ نام نام اولیا ہود و حقیقت حقیقت شیطان۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ السلام کی کلام نقل فرماتے ہوئے

فرمایا: ما ہذا التماشیل الّتی انتم لہا عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ یہ کیسی مورتیاں ہیں تم جن کی عبادت کرتے ہو تو مشرکین نے جواب میں کہا، ہم نے اپنے آباؤ و اجداد کو ان کی عبادت کرتے دیکھا لہذا ہم بھی کرتے ہیں ہمیں ان کی حقیقت کا کوئی علم نہیں ہم صرف مقلد ہیں، نیز فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ اوثاناً دالایہ، تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ صرف اوثان و اصنام کو معبود بنالیا ہے۔ انما کم حصرتے اور الاسماء بھی حصرتے دلالت کرتا ہے جس سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ مشرکین صرف اصنام کی عبادت کرتے تھے اگرچہ ان کا نام اولیاء کرام یا انبیاء عظام کے ناموں پر رکھ لیتے تھے یا ملائکہ مقررین کے نام پر۔

امام رازی نے فرمایا ان النجوم یعتقدون ان اللہ فوض التدبیر کل واحد من الاقالیم الی ملک بعینہ الی، فلما اعتقدوا ذالک اتخذوا لکل واحد من اولئک الملائکۃ صنما مخصوصا وھیکلا مخصوصا ویطلبون من کل صنم ما یشاء بذالک الروح الفلکی من الآثار والتدبیرات۔ تفسیر کبیر جلد چہارم ص ۵۵۶ و ۵۵۷

ترجمہ: قوم مشرکین یعنی ملائکہ کی عبادت کرتے والوں نے یہ اعتقاد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفت اقلیم میں سے ہر اقلیم کا انتظام و انصرام ایک ایک فرشتہ کے سپرد فرما دیا، جب یہ عقیدہ رکھ لیا، تو ان میں سے ہر ایک کے لئے مخصوص بت اور خاص سیکل بنالیا اور ہر بت ان بت و تزیینات کا مطالبہ کرتے کہ جو اس کے مناسب روح آسمانی کے لائق تھے۔

نیز فرمایا انہ متی مات منهم رجل لم یبیر یعتقدون انہ مجاہد لدعوة و مقبول الشفاعۃ عند اللہ اتخذوا صنما علی صورۃ یعبدونہ علی اعتقاد ان ذالک الانسان یکون شفیعاً لہم یوم القیامۃ علی ما احبہ اللہ عنہم مؤلاؤ شفعاؤنا عند اللہ الی، لعنہم کا نفا من المعصیۃ فاعتقدوا جبراً و حلول

الرب فيها فعبدها على هذا التأويل - تفسير کبیر - جلد اول ص ۲۱۹
ترجمہ: جب ان میں کوئی بڑا آدمی فوت ہو جاتا جس کے مقبول الدعاء اور مقبول
الشفاعت ہونے کا ان کو اعتقاد ہوتا تھا، تو اس کی صورت پر ایک بت بنالیتے تھے اور اس
اعتقاد پر اس کی عبادت کرتے تھے کہ وہ انسان قیامت کے دن اچھے لئے شفیع ہوگا جیسے کہ
اللہ تعالیٰ نے ان سے خبر دیتے ہوئے فرمایا ہولاء شفعاء عند الله یا ان مشرکین
کی بت پرستی کا باعث یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو لغو ذبا لہ مجسم مانتے تھے اور ان اصنام و
اجار میں اس کے حلول و نزول کو جائز رکھتے تھے اور اس تاویل کی بنا پر ان بتوں کی عبادت
کرتے تھے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس کا وہ سوانح وغیرہ کے متعلق ارشاد ہے افسار
رجال صالحین جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

امام رازی کی کلام سے واضح ہو گیا کہ مشرک صرف اصنام و اوثان کی عبادت
کرتے تھے۔ اگرچہ ان فرشتوں یا نبیوں اور ولیوں کے نام اطلاق کرتے تھے۔ نیزہ اصنام
کی عبادت اس زعم پر بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان میں موجود ہے، لیکن اس تاویل پر اصنام
کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بنی اسرائیل نے بھڑے کی عبادت اس
زعم پر کی کہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کا خدایہ ہے، وہ بھول کر وہ طور پر چلے گئے ہیں جیسا کہ
قرآن کریم ان کے اس اعتقاد فاسد کی شہادت دے رہا ہے۔ اسی طرح ان میں انبیاء
علیہم السلام اور اولیاء عظام علیہم الرضوان کی روحانیت کو کارفرما سمجھ لینے سے ان کی عبادت
انبیاء و اولیاء کی عبادت نہیں بن سکتی۔

نیز موجودہ دور میں بت پرستوں کے معابد وغیرہ میں بتوں کا نصب ہونا اور ان کی عبادت
کرنا ہر ایک کو معلوم ہے۔ یہود و نصاریٰ حضرت عزیر اور عیسیٰ علیہما السلام کے نام پر بت
بنانے لگے ہیں۔ حضرت مریم کابت اور صلیب ان کا معبود ہے اور یہی حال ہندوستانی
کفار و مشرکین ہنود کا ہے اور اہل مکہ کا حرم کعبہ میں تین سو ساٹھ بت نصب کر کے ان کی

عبادت کرنا کسی سے مخفی نہیں بلکہ انہیں جو بھی خوبصورت پتھر نظر آتا، اس کو معبود بنالیتے اور اگر
اس سے اچھا پتھر مل جاتا تو پہلے کو پھینک دیتے اور اگر کوئی پتھر دستیاب نہ ہوتا تو مٹی کا
ڈھیر بنا کر اس پر دودھ دودھ کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ دیکھئے بخاری شریف
جلد دوم ص ۶۱۸

يقول (ابورجاء الطائري) كنا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا
خير منه القينا واخذنا الاخر فاذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من
تراب ثم جثنا بالهشة فجلبنا عليه ثوبا طغنا به الخ

لہذا ان اصنام و اجار کی بجائے ملائکہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور شہداء عظام
پر اس آیت کا منطبق کرنا حقیقت و واقعہ کے خلاف اور شائبہ کے برعکس تصریح ابن
عباس رضی اللہ عنہما کے مخالف بلکہ خود قرآن کریم کے مخالف ہے۔ لہذا یہ قول لغو و باطل ہے۔
۳۔ جواب ثالث: بالضرع تسلیم کر لیں کہ یہاں ملائکہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور دیگر اولیاء و انبیاء علیہم السلام داخل ہیں، لیکن پھر بھی مدعائے خصم ثابت نہیں ہو سکتا
کیونکہ ملائکہ اور حضرت مسیح علیہ السلام نہ نزول آیت کے وقت اور نہ ہی اب تک اہل قبور
اور اہل برزخ میں داخل ہوئے؛ لہذا اس مادہ خاص میں سماع و فہم کی نفی خصم کے لئے
محل نزاع میں مفید نہیں ہو سکتی، کیونکہ کلام اہل قبور کی معرفت زائرین اور ان کے سماع و سلام و
کلام میں نہ زندہ ملائکہ اور حضرت مسیح علیہ السلام میں جو کہ آسمانوں پر جاگزیں ہیں، نیز اگر اتنی
مسافت بعیدہ سے ان کے لئے سماع وغیرہ ثابت نہ ہو تو اس سے قریب جگہ سے سماع
خطاب اور فہم خدا کی نفی نہیں ہو سکتی۔ پھر ملائکہ تو نفخہ اولیٰ اور ثانیہ کے درمیان فوت ہو
گئے، اس سے پہلے ان پر وفات نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ازل ہوں گے، تو
ان کے بت بنا کر ان کی عبادت کرنے والے اور ان کی الوہیت وغیرہ کے قائل ان غلط
عقائد سے توبہ کر لیں گے۔ قال اللہ تعالیٰ وان من اهل الكتاب الا ليومنن

بہ قبل موتہ اور بعد میں ان کی عبادت کرتا ثابت نہیں، لہذا اس سورت کا مآ
نہن فیہ اور محل بحث سے کوئی تعلق نہیں۔

جواب: نیز ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ مقررین اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء صلی
کی توجیحات کو اپنی طرف جذب کرے اور ان مشرکین و کفار کے اعمال شنیعہ اور افعال
قبیحہ سے ان کی توجہ ہٹا دے تاکہ انہیں ان کی حرکات سے ایذا اور تکلیف نہ پہنچے اور بلا
وجہ ان کے لئے اضطراب کا موجب نہ بنیں۔ نیز آیت کریمہ میں لایستجیب کا ظرف لہ کے
ساتھ متفقہ کرنا اور عن دعائہم غافلون میں غفلت کا دعائہ مشرکین سے مخصوص کرنا اس
توجیہ پر واضح قرینہ ہے، لہذا صرف عبادت کر کے موجب ایذا بننے والوں سے غفلت و
بے اتفاقی ثابت ہوگی نہ کہ مومنین مخلصین سے بھی جو باعث ایذا اور درد درج نہیں، بلکہ
ایصال ثواب وغیرہ کی وجہ سے موجب فرحت و سرور بنتے ہیں۔ اس جواب کی تائید علامہ
محمود آلوسی صاحب روح المعانی کی زبانی سماعت فرمائیے۔

قوله تعالیٰ۔ وہم عن دعائہم غافلون۔ لا یسمعون لا یدرون اما
ان کان المدعو جماد افظا ہر و اما ان کان من ذوی العقول فان کان
من المقربین عند اللہ فلا اشتغاله عن ذالک بسا ہو فیہ من الخیر او
کو نہ فی محل لیس من شان الذی فیہ ان یسمع دعاء الداعی للبعد
کعلینی علیہ السلام الیوم ان اللہ یصون سمعہ عن سماع ذالک لکونہ بما لا
یرضی اللہ ان یولمہ لو سمعہ وان کان من اعداء اللہ کشیاطین الجن والانس
الذین عبدوا من دون اللہ فان کان میتا فلا اشتغاله بما ہو فیہ من الشر
و قیل لان المیت لیس من شانہ السماع ولا یتحقق منه السماع الامعجزۃ
کسماع اهل القبور و فی هذا کلام قد تقدم بعرضہ الخ

تفسیر روح المعانی جلد ۲۶ ص ۷

تجسسہ قول باری تعالیٰ وہم عن دعائہم غافلون کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ
تعالیٰ کے علاوہ معبود بنالیا گیا ہے، وہ ان کی دعا و پکار کو نہیں سنتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں،
اگر معبود جمادات اور پتھر کے بت ہیں تو نہ سنا اور نہ سمجھا ظاہر ہے، لیکن اگر وہ ذوی العقول
ہیں تو مقربین میں سے ہیں تو سماع و فہم اور ادراک و علم عابدین کی ندامت و پکار کا اس لئے نہیں
ہے کہ وہ خدا داد الغامات و عطیات میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں یا وہ ایسے محل
بعید میں ہیں کہ جو اس میں ہو، وہ پکارنے والے کی پکار کو بعد منزل اور طول مسافت کی
وجہ سے نہیں سن سکتا جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اور یا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
ان مقربان درگاہ کے کانوں کو اس ندامت و پکار کے سننے سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ ایسی
ندائوں کا سنا ان کے لئے باعث رنج و الم بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان کی تکلیف پسند
نہیں۔ اور اگر وہ معبود و دشمنان خداوند ہیں جیسے کہ جنوں اور انسانوں میں شیطان جن کی
اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی گئی ہے تو اگر وہ میت ہیں تو وہ اپنے عذاب و عتاب میں
مشغول و مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں سن سکتے اور بعض لوگوں نے غفلت اور لاعلمی
کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ میت میں صلاحیت سننے کی نہیں اور اس سے سماع صرف معجزہ
کے طریقہ پر تحقق ہوتا ہے جیسا کہ اہل قلیب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نداء و کلام
کو سنا لیکن اس جواب پر اعتراض ہے جس کا بعض حصہ پہلے گزر چکا ہے۔

اقول: اس کلام سے مراد علامہ آلوسی کی وہ تحقیق ہے جو انہوں نے انک لا
تسمع الموتی ولا تسمع النعم الدعاء اذا اولو مد یومین (الایۃ) کے تحت نقل کی
یعنی والحق ان الموتی یسمعون فی الجملة الخ ملاحظہ کیجئے روح المعانی جلد ۲
صفحہ ۱۵۹ وانک لا تسمع الموتی کی تحقیق میں علامہ موصوف کی تحقیق کو درج کیا جا
چکا ہے اور حضرت صدیقہ کے قول کی تحقیق میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ بہر حال آخری وجہ
علامہ کے نزدیک درست نہیں۔

الحاصل جو مقصد مستدل اور مانع کا تھا مفسرین نے اس کو رد فرمایا اور جو مقصد
و مطلب اور مفہوم و محل انہوں نے بیان کیا۔ وہ مانعین کی عرض نہیں۔ لہذا اس آیت
کریمہ سے علی الاطلاق نفی سماع پر استدلال لغو و باطل ہے۔ اور کتاب و سنت کے منافی،
جمہور اہل اسلام کے مذہب و مسلک کے خلاف ہے۔

(نوٹ) ادلان اللہ یصون سمعہ الخ سے ان اللہ یسمع من یشاء کا
بمطلب بھی واضح ہو گیا اور اسماع کو مشیت کے ساتھ متعید کرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی یعنی
اللہ تعالیٰ اپنے مقبول و محبوب برگزیدہ اشخاص کو ناپسندیدہ اور غیر موزوں و ناشائستہ
کلمات نہیں سناتا جو ان کے لئے پریشانی خاطر اور ملال طبع کا موجب بنیں بلکہ صرف وہ
کلمات سناتا ہے جو فرحت و سرور اور سکون و راحت کا موجب بنیں۔

(۵) جواب خامس : اس آیت کریمہ میں دو طرح کی تغلیب ہے۔ اول تغلیب
عقل کی ماسوا پر جس طرح کہ ہم اور من کے الفاظ میں غیر ذوی العقول کو بھی بمنزلہ ذوی
العقول کر کے من اور ہم کے الفاظ سے انہیں تعبیر کر دیا گیا۔ ثانی غیر ذوی العقول کی تغلیب
عقل پر۔ جواب دینے سے قیامت تک عاجز ہونا اور نڈار و پکار سے غافل ہونا دراصل
غیر ذوی العقول کی صفت تھی، لیکن ان کو ذوی العقول پر بھی اطلاق کر دیا گیا۔ صاحب
روح المعانی نے فرمایا۔ واعتبر بعضهم التغلیب من غیر تاویل بمعنی انہ
غلب من یتصور منه الغفلة حقيقة علی غیرہ۔ روح المعانی جلد ۲ ص ۲۶
اور بعض نے یہاں تغلیب کو اعتبار کیا ہے، یعنی جن میں حقیقتہً غفلت اور لاعلمی
تصور کی جاسکتی تھی۔ ان کو ذوی العقول پر غلبہ دے کر سب کو غیر ذوی العقول کے
صفات کے ساتھ موصوف کر دیا گیا۔

اس تقدیر پر بھی حقیقتہً انبیاء و اولیاء اور ملائکہ میں غفلت وغیرہ لازم نہ آئی، بلکہ محض
اعتبار و فرض کے لحاظ سے لہذا اب بھی مقصود خصم باطل ہو گیا۔ اس تاویل کی حقانیت و
صدائیت کی تائید و تقویت اس آیت مقدسہ سے ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ولا یملک

الذین یدعون من دونه الشفاعة الا من شہد بالحق و ہم یعلمون
اور نہیں مالک شفاعت کے وہ لوگ جن کو مشرکین اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہیں مگر
جنہوں نے حق کی شہادت دی اور وہ صاحب علم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کا شاہد اور
صاحب علم فرمایا اور شفاعت کا مالک فرمایا۔ وہ مقدس ہستیاں انبیاء و رسل اور اولیاء
و شہداء ہیں، تو ان کے لئے علم و شہادت ثابت ہو گئی۔ لہذا غفلت و حقیقت ان کی صفت
نہیں، بلکہ اصنام و اوجار کی ہے اور بطور تغلیب ان کے لئے بھی ثابت کر دی گئی ہے اور
تغلیبی صفت حقیقی نہیں ہوتی جیسے والدہ اور والدہ کو البون کہا جاتا ہے یا چاند و سورج کو
شمسین کہا جاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس رب العالمین میں ذوی العقول کو ماسوا پر غلبہ دیتے ہوئے
سب مخلوق کو صاحب علم و عقل اعتبار کر لیا گیا ہے، حالانکہ ماں حقیقت میں اب نہیں
چاند شمس نہیں اور انسانوں، جنوں، فرشتوں کے ماسوا ذوی العقول نہیں ہیں۔ لہذا یہاں
باعتبار تغلیب کے انبیاء و ملائکہ اور اولیاء و شہداء سے علم و ادراک کی نفی سے حقیقت میں علم و ادراک
کی نفی لازم نہیں آئے گی۔ اس تقدیر انتفاء علم و ادراک ایک اعتباری اور فرضی امر ہے جس سے
مستدل کو مقام استدلال کے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی حکمت اس تغلیبی نفی کی تو وہ یہ ہے
کہ ہر ممکن مرتبہ ذات میں علم و ادراک سے خالی ہے اور جن میں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے جو
علم الہمیت اور سمع و بصیرت تعالیٰ کے مقابل بمنزلہ عدم کے ہے اور یہاں مقصد حقیقی مقام الوہیت
اور مرتبہ وجوب کا مرتبہ خلق و امکان سے تفوق بیان کرنا ہے کہ جملہ کمالات مرتبہ الوہیت
میں بطور اقتضاء ذات کے ہیں اور مرتبہ امکان میں محض اللہ تعالیٰ کی عطا سے ورنہ بذات
خود وہ بر صفت کمال سے عاری و خالی ہیں، حتیٰ کہ وجود سے بھی ہے۔

ہم ہر مرتبہ استدراک کمتر اند کہ باہستیش نام ہستی برند
ہل شیء ہالک الا وجہ اور کل من علیہا فان اسی نقصان امکان کی حکایت
ہیں، لیکن اس سے مقبولان بارگاہ خداوندی کی صفات عطا تہ اور کمالات و بیہ کی
نفی نہیں ہو سکتی۔ کل مقام مقال۔

ساتویں دلیل

قال الله تعالى - يوم يجمع الله المرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا

علم لنا انك انت علام الغيوب - پ ۷ ع ۷

ترجمہ: جس دن (قیامت میں) اللہ تعالیٰ رسل کرام کو جمع فرمائے گا تب پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بیشک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔

وجہ استدلال:

مولوی غلام اللہ خان اس آیت کریمہ سے یوں استدلال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزِ قیامت انبیاء علیہم السلام کو جمع فرما کر دریافت فرمائے گا کہ جو لوگ تمہاری قبروں پر آیا کرتے تھے اور تم سے توسل و استدعا کیا کرتے تھے۔ تم نے انہیں کیا جواب دیا تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام عرض کریں گے، ہمیں کوئی علم نہیں کہ ہماری قبر پر کوئی آیا یا نہیں آیا اور اس نے کیا کہا اور کیا کیا۔ اگر انہیں علم ہوتا تو بارگاہِ الہی میں علم کی نفی کیوں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو ان سے غلط بیانی اور کذب کا صدور لازم آئے گا نیز اگر ان سے امتوں کے متعلق سوال ہوتا تو لامحالہ انہیں اس کا علم تھا۔ ان کی تکذیب یا تصدیق کو جانتے تھے، پھر بھی اپنی ذاتوں سے علم کی نفی کرنا درست نہیں ہو سکتا، لہذا ثابت ہو گیا کہ سوالِ ابن کے عالم برزخ میں تشریف لے جانے کے بعد متوسلین اور زیارت کرنے والوں سے متعلق تھا اور استدعا و استعانت کرنے والوں سے اور انہوں نے مراحتاً علم و لوہار

کی نفی کر دی۔ کذا فی جامع القرآن ص ۲۵

اور روزِ روشن سے زیادہ ظاہر کہ جب انبیاء و رسل کو برزخ و قبر میں علم و سماع نہیں تو غیر انبیاء کو کس طرح ہو سکتا ہے۔

الجواب (تمہید، ہم پہلے مولوی رشید احمد صاحب رئیس فرقہ دیوبندیہ اور مولوی غلام اللہ خان صاحب کے استاذالات کی تحقیق عرض کر چکے ہیں کہ اختلاف انبیاء کرام علیہم السلام کے ماسوا میں ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کے سماع اور علم و ادراک پر ساری امت کے علماء و فضلاء کا اتفاق ہے اور یہی تحقیق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ذکر فرمائی اور دیگر اکابرین امت نے، مگر ان سب کے اجماع و اتفاق کا خلاف اور تیرہ سو سال تک جس عقیدہ پر امت محمدیہ برقرار رہی۔ اس کا خلاف صرف اس گروہ نے کیا اور قرآن کریم کا فیصلہ ہے جو مومنین کے راستہ کو چھوڑ کر نیا راستہ اور ان کے عقیدہ و مذہب سے منہ موڑ کر نیا عقیدہ و مذہب اختیار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ و یتبع غیر سبیل المومنین فاولئک ما اتوا لی و فصلہ جہنم و سائر مصیدا اور جو شخص مومنین کے راستہ کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا جائے گا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بڑا اٹھکانا ہے،

اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ اس آیت کا جو معنی اس شیخ القرآن نے کیا ہے، وہ ایک طالب علم اور علم عربی کی ذرہ بھر سوچ بوجھ رکھنے والے آدمی سے بھی بالکل بعید ہے، پر باتیکہ ایک عالم و فاضل اور ملت دیوبندیہ کے معتمد علیہ قابلِ سند اور قابلِ فخر شیخ القرآن ایسا لغو و باطل معنی کریں اور امت موسوی علیہ السلام کی طرح قرآن کریم میں تحریف معنوی کا ارتکاب کریں اور آیت کریمہ کو ایسے معنی پر حمل کریں جو دوسری آیات کے بھی خلاف ہو اور اجماع امت کے بھی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ذا اُجِبْتُمْ اور ہر طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ صیغہ ماضی مجہول کا ہے نہ کہ معلوم و معروف کا۔ انبیاء کرام سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا نہ کہ تم نے کیا جواب دیا۔ لہذا قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہاں عالم برزخ و قبر کی بات نہیں بلکہ عالم دنیا کے متعلق استفسار ہے کہ تمہیں اپنی اپنی امتوں کی طرف سے تبلیغ کے لئے بھیجا گیا تھا، تو بتلائیے انہوں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا یا نہیں۔ ایمان لائے یا نہیں تم نے فریضہ رسالت و نبوت کو ادا کیا یا نہیں؟ اگر بقول مسکین و مالغین پیغمبروں نے برزخ میں ہوتے ہوئے جو جواب دیا تھا اس کے متعلق استفسار ہوتا تو ما ذا اُجِبْتُمْ فرمایا جاتا، یعنی تم نے کیا جواب دیا۔

بہت سی آیات اس معنی پر دلالت کرتی ہیں اور اسی مفہوم کی تائید کرتی ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ۔ فلنسلطن الذین ارسل الیہم ولنسلطن المرسلین۔ پس ہم ضرور ان سے دریافت کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ضرور رسولوں سے سوال کریں گے۔ قوله تعالیٰ۔ فوردک لنسلطنہم اجمعین عما کانوا یعملون۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم ہم ضرور بالضرور ان سب سے ان کے اعمال کے متعلق دریافت کریں گے۔ یہاں انبیاء و ائم دونوں سے استفسار و سوال کو واضح فرمایا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء و رسل اقوام و ائم دونوں سے سوال کیا جاتا ہے تو یہ بھی ثابت ہو جاتے گا کہ جس نوعیت کا سوال ایک فریق سے ہوگا، اسی نوعیت کا سوال

دوسرے گروہ سے بھی ہوگا۔ قرآن عظیم نے اقوام و ائم کفار کے متعلق جو سوال ذکر فرمایا وہ یہ ہے الم یاتکم رسل منکم یقصدون علیکم آیاتی و ینذروکم لقاء یومکم هذا کیا تمہارے پاس تم میں سے ایسے رسل نہیں آئے جو میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈالتے تھے اور فرمایا کلما الفی فیہا فوج سألہم عن ننتہا الم یاتکم منذر۔ جب بھی فوج کفار کو جہنم کی آگ میں ڈالاجائے گا

تو ان سے دوزخ کے خازن و نگران سوال کریں گے کیا تمہارے پاس عذاب خداوندی سے ڈرانے والے رسول تشریف نہیں لائے تھے۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہو گیا کہ ائم کافرہ سے جو سوال ہو گا وہ رسل و انبیاء کی آمد سے تعلق رکھتا ہے کہ آیا انبیاء آئے تھے یا نہیں، انہوں نے تبلیغ کی تھی یا نہیں؟

یہ مفسرین کرام نے اسی معنی کی تصریح فرمائی ہے:

۱۔ امام ابن کثیر نے فرمایا هذا اخبار عما یحاطب اللہ بہ المرسلین یوم القیامۃ عما یشیوا بہ من اممہم الذین ارسل الیہم۔ تفسیر ابن کثیر جلد دوم ص ۱۱۱ یہ خبر ہے اس خطاب سے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسل عظام سے قیامت کے دن فرمائے گا کہ ان امتوں کے جواب کے متعلق جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا۔

۲۔ فیقول ما ذا اُجِبْتُمْ یعنی فیقول اللہ تعالیٰ للذین ما اجابکم امکم و اللہ الذی علیکم قومکم حین دعوتوہم فی دار الدنیا الی توحیدہ و طاعتہ و فائدہ کا هذا السؤال تو بیخ اممہم الذین کذبوہم۔ تفسیر فائز و معالم التنزیل جلد دوم ص ۱۱۱ یعنی اللہ تعالیٰ رسل کرام علیہم السلام کو فرمائے گا تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا اور تمہاری قوم نے دار دنیا میں دعوت توحید و طاعت کے مقابلہ میں کیا کہا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس سوال کا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی، انہیں زجر و توبیخ اور سزا دلش ہو۔

۳۔ امام رازی نے مفاتیح الغیب میں فرمایا: قال صاحب الکشاف قوله ما ذا منتصب بأجبتہ انتصاب المصدر و علی معنی ای اجابہ اجبتہ اجابۃ اقرام اجابۃ انکار فان قیل فای فائدۃ فی هذا السؤال قلت تو بیخ قومہم الخ۔ تفسیر کبیر جلد سوم۔

صاحب کشاف امام معتزلہ نے کہا کہ ما ذا کا لفظ اجبتہ کی وجہ سے منصوب ہے۔

جیسا کہ مصدر اور مفعول مطلق اپنے فعل کی وجہ سے منسوب ہوتا ہے اور اس معنی کی بنا پر کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا اقرار کے ساتھ یا انکار کے ساتھ پس اگر تو یہ کہے کہ اس سوال کا فائدہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں ان کی تلمذ یہ کرنے والی امتوں کو جو توحید کو نام مقصود الغرض تمام مستشرقین کرام نے اس آیت کریمہ کا معنی یہی بیان کیا ہے کہ اس سے مقصود انبیاء کرام سے یہ دریافت کرنا ہے کہ ان کو امتوں نے کیا جواب دیا۔ دعوت توحید و رسالت کو قبول کیا یا رد کیا حتیٰ کہ امام المعتزلہ صاحب کشف زخشری نے بھی یہی معنی بیان کیا۔ لہذا اس آیت کریمہ کو استدلال و استعانت پر محمول کرنا اور انبیاء کرام علیہم السلام سے تسلیں کو جواب دینے کے متعلق سوال پر منطبق کرنا کہ تم نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا جو تم سے مدد مانگے اور مشکلات و مصائب میں کام آنے نظر لطف و کرم فرمانے کی درخواست کرنے آتے تھے، صرف یہ نہیں کہ مفسرین کی تصریحات کے خلاف ہے اور آیات و احادیث کے خلاف ہے، بلکہ قواعد صرف و نحو بلکہ لغت کے بھی خلاف ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ یہ معنی نہ تفسیر ہے نہ تاویل بلکہ قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ پر افتراء بہتان ہے، اور اس سے بڑھ کر شقاوت و بد بختی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسل و انبیاء پر افتراء بہتان باندھا جائے اور انبیاء کرام کو بعد از وصال بے علم ثابت کرنے کے لئے آیات کلام مجید اور کلام رب حمید کو اپنی مرضی سے سلالت و طعنا لاجائے اور تفسیر و تاویل کے قواعد و ضوابط کی مٹی پلید کر دی جائے اور یہ بھی خوف نہ ہو کہ ہمارے اس کثرت کی سزا جہنم کی دہکتی آگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن براءہ فلیتوبوا مقعدا من النار جو قرآن میں اپنی مرضی کے مطابق معانی ٹھہرے چاہتے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنالے، یعنی لامحالہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔

منکرین کا منشاء غلطی:

بہر حال ہم نے یہ عرض کرنا تھا کہ اس آیت کریمہ کو محل نزاع یعنی بحث سماع میں

کوئی دخل نہیں اور وہ بحمد اللہ تعالیٰ واضح ہو گیا۔ اب رہا منکرین کا یہ شبہ کہ دنیوی زندگی میں ائمہ کافروں کی طرف سے جو جواب انبیاء کرام علیہم السلام کو دیا گیا، وہ تو انہیں معلوم ہوگا پھر علم کی نفی غلط بیانی اور جھوٹ بن جائے گی تو اس کا جواب مفسرین کرام نے واضح طور پر بیان فرمایا یعنی اس شبہ کو بھی ذکر فرمایا، اور جواب کو بھی مگر منکرین کی خیانت دیکھنے کے وقت شبہ کو لے لیا اور جواب کو ہضم کر گئے۔

۱۔ امام رازی نے متعدد توجہات و تاویلات ذکر فرمائی ہیں جن میں سے دو عرض کرتا ہوں۔

الوجه الثالث فی الجواب وهو الاصح وهو الذی اختاره عبد اللہ بن عباس انہم انما قالوا لا علم لنا لانک تعلم ما اظهروا وما اضمروا نحن لا نعلم الا ما اظهروا فاعلمت فیہم انفسہم من علمنا فیہم فلمذا المعنی نفوا العلم عن انفسہم لان علمہم عند علم اللہ کلا علم۔ الوجه السادس۔ انہم لما علموا انہ سبحانہ و تعالیٰ عالم لا یجھل حکیم لا یسفه عادل لا یظلم علموا ان قولہم لا یفید خیرا ولا یدفع شرًا فرددوا ان الادب فی السکوت و فی تقویٰ فیض الامر الی عدل الحی القیوم الذی لا یموت۔ کبیر جلد سوم۔ ص ۴۹

ترجمہ: تیسری وجہ جواب میں یہ ہے اور وہی سب سے زیادہ صحیح ہے اور اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اختیار فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے لا علم لنا انت علام الغیوب اس لئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے اور ہم صرف ظاہر کو جانتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا علم ان میں ہمارے علم کی نسبت زیادہ قوی ہے۔ اس بنا پر اپنی ذاتوں سے علم کی نفی کر دی، کیونکہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے علم محیط و غیر محدود کے مقابل نہ ہونے کے برابر ہے۔

چھٹی وجہ یہ ہے کہ جب رسل عظام علیہم السلام نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

ہے کسی شے سے بے خبر نہیں اور صاحب حکمت تامر ہے اس میں سفاہت اور کم عقلی کا امکان نہیں اور عادل ہے، ظلم اس کے حق میں محال ہے، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ ہماری گواہی اور شہادت نہ کسی بھلائی و خیر کا افادہ کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی بُرائی اور شر کا ازالہ تو انہوں نے یہی سوچا کہ ادب چپ رہنے میں ہی ہے اور اس امر کو جی و قیوم لایموت ذات اقدس کے عدل و انصاف پر چھوڑنا ہی موزوں ہے۔

۲۱ تفسیر ابن کثیر میں ہے: قال علی بن ابی طلحة عن ابی عباس رضی اللہ عنہما یقولون للرب تبارک و تعالیٰ لا علم لنا الا علم انت ا علم بہ منا رواہ ابن جریر ثم اختارہ ولا شک انه قول حسن وهو من باب لا ذلایب تبارک و تعالیٰ ای لا علم لنا بالنسبة الی علمک المحیط بكل شیء فنحن وان کنا اُجبنا و عرفنا من اجابنا و لکن منهم من کنا ان نطلع علی ظاہرہ لا علم لنا بباطنہ وانت العلیم بكل شیء نطلع علی کل شیء فلما بالنسبة الی علمک کلا علم فانک انت علام الغیوب۔

تفسیر ابن کثیر جلد دوم ص ۱۱۳

ترجمہ، علی بن ابی طلحہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام رب تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا علم حاصل نہیں جس میں تو ہم سے زیادہ واقف نہ ہو اس کو ابن جریر نے روایت کیا اور اس توجیہ کو اختیار کیا اور یہ قول بہت اچھا اور خوب تر ہے اور اس میں رب تعالیٰ کے ساتھ ادب و نیاز و لاطریقہ ہے یعنی تیرے علم محیط کے مقابل میں کچھ علم نہیں ہمیں اگرچہ انہوں نے جواب دیا اور ہم جواب کا اور جواب دینے والوں کو جانتے ہیں، لیکن ان میں ایسے افراد بھی ہیں جن کے ظاہر کا تو ہمیں علم تھا، مگر باطن کا نہیں اور تو ہر شے کا علیم اور سب پر مطلع ہے، لہذا ہمارا علم تیرے علم کے مقابل نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ تو علام الغیوب ہے۔

الغرض حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن جریر و ابن کثیر اور امام فخر الدین رازی

وغیر ہم مفسرین کرام کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کا یہ جواب حقیقت اپنے علم کی نفی پر مشتمل نہیں بلکہ اپنے آپ سے علم محیط اور ظاہر و باطن پر عادی اور غیر محدود علم کی نفی پر مبنی ہے اور ذات خداوندی کے سامنے ادب و نیاز اور تسلیم و تقویٰ کے طریقہ پر مبنی ہے لہذا نہ کذب لازم آئے گا اور نہ ہی آیات میں باہمی تخالف و تعارض نہ مدعاے خصم ثابت ہو سکے گا۔

اقول: ادب و نیاز اور تواضع و انکساری کے تحت اپنے علم کو بمنزلہ عدم علم کے کر دینے کی نظیر بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و داع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ای شہر ہذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی قلنا انہ سیمسی بغیر اسمہ فقال الیس ذوالحجۃ قلنا بلی قال ای بلد ہذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی قلنا انہ یسمیہ بغیر اسمہ فقال الیس البلدۃ قلنا بلی قال فای یوم ہذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی قلنا انہ سیمسی بغیر اسمہ قال الیس یوم النحر قلنا بلی الحدیث مشکوٰۃ کتاب المناسک - ص ۲۳۳

یہ کونسا مہینہ ہے ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے والے ہیں۔ آپ نے ذرا سکوت فرمایا حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ مہینہ کا کوئی اور نام معین فرمائیں گے، تو آپ نے فرمایا کیا یہ مہینہ ذوالحجہ نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا ہاں آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سا شہر ہے تو ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ذرا سکوت فرمایا حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے سابقہ نام کے علاوہ اور نام مقرر فرمائیں گے تو آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ حرام نہیں ہے ہم نے عرض کیا ہاں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا دن ہے ہم نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے ذرا خاموشی اختیار فرمائی حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ اسے کوئی اور نام دیں گے

تو آپ نے فرمایا کیا یہ دن یوم نحر نہیں ہے ہم نے عرض کیا ہاں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے جن میں مقرب ترین صحابہ اور بہت بڑے فضلاء کا ملین موجود ہیں اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو حج کے لئے گیا ہو اور اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے اور آج دن کون سا ہے، مگر جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں تو سب کا جواب ایک ہی ہے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے والے ہیں۔

جب صحابہ کرام کے ادب و نیاز کا تقاضا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر اپنے علم و فہم کا اظہار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت کے مقابل اپنے علم و دانش کو کالعدم سمجھیں اور علم حقیقی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں تو اسی طرح جناب الہی میں انبیاء علیہم السلام کے ادب و نیاز کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے علم کو کالعدم سمجھیں اور علم حقیقی باری تعالیٰ کو تفویض کر کے اپنے دعویٰ علم و حکمت سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ تو شیطان کا کام ہے کہ جناب باری تعالیٰ میں اپنے علم و فہم کا دعویٰ کرے اور اس کی حکمتوں کو محل تنقید قرار دے انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کی بڑھ مارے بلکہ ادب و نیاز والے تو اس کے وجود کے مقابل اپنے وجود کی بھی نفی کر دیتے ہیں و

من نیم واللہ باقی یا رست

بلکہ پوری کائنات کا وجود ان کی نظروں میں وجود حقیقی واجب تعالیٰ کے مقابل عدم و فنا ہے۔ مولانا جامیؒ نے فرمایا ہے

بے نام و نشانست کرد نام و نشان چیزے نیست
بخدا غیر خدا در دو جہاں چیزے نیست

لہذا جس طرح صحابہ کرام علیہم السلام کے جواب سے ان کی لاعلمی ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے جواب سے انکا بے علم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ادب و نیاز والے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں بے ادبوں کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھائے۔

جواب دوم: اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی کلام کو اپنے ظاہر پر رکھو، تو ان سے جس علم کی نفی لازم آئے گی، کیونکہ لاعلم لانا میں لافنی جنس کے لئے ہے تو کسی قسم کا علم بھی ان کے لئے ماننا نفس قرآنی قطعی کے خلاف ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز و شرف بخشا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کے حق میں اور ان کی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے اور گواہی بغیر علم کے درست نہیں ہوتی اور نہ ممکن ہے تو لازم آئے گا کہ امت محمدیہ میدان قیامت میں انبیاء علیہم السلام پر افضل ہو جائے حالانکہ بقول مولانا قاسم نانوتوی نبوت کمالات علمیہ میں سے ہے علمیہ میں سے نہیں اور ان منکرین کے مسلک و مذہب کے مطابق کالات علمیہ سے بھی نہیں رہے گی، کیونکہ غیر نبی ان پر علم میں فوقیت لے گئے کیا واقعی یہ منکر اس فساد کا التزام و اعتراض کرتے ہیں؟ علم امت اور ان کی شہادت پر قرآن کریم شاہد ہے۔ وکذا لک جعلناکم امة وسطا لعلکم تھتدون علی الناس اور ایسے ہی بنایا ہے ہم نے تمہیں بہترین امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، حدیث پاک سے اس کی تفسیر ملاحظہ ہو:

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعی نوح (علیہ السلام) یوم القیامة فیقول لبیك وسعدیک یارب فیقول هل بلغت فیقول نعم فیقال هل بلغکم فیقولون ما آتانا من نذیر فیقول من یشہد لک فیقول محمد وامتہ فیشهدون امتہ قد بلغ الحدیث - بخاری جلد دوم - ص ۶۲۵

ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت

کے دن طلب کیا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے اے رب میں حاضر خدمت اقدس ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے فریضہ تبلیغ ادا کیا۔ وہ عرض کریں گے جی ہاں اللہ تعالیٰ ان کی امت کو فرمائے گا کیا واقعی انہوں نے تبلیغ کی۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی کیے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے نوح تمہاری گواہی کون دے گا تم نے تبلیغ کی ہے۔ وہ کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ان کے حق میں گواہی دیں گے۔

لہذا کتاب و سنت سے واضح ہو گیا کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام شہادت دیں گے اور شہادت بغیر علم کے ناممکن اور علم جب انبیاء علیہم السلام میں نہیں ہوگا تو امت میں کیونکر ہو سکتا ہے، ورنہ امت کی افضلیت انبیاء پر باعتبار علم کے لازم آجائے گی اور یہ باطل ہے۔

نیز نص قرآنی سے انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے علم و شہادت ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلیکف اذا جئنا من کل امۃ بشہید و جئناک علیٰ ہولاء شہیدا۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو سب پر گواہ بنائیں گے اور ہر امت میں سے جو شہید لایا جائے گا، وہ ہر امت کا نبی ہوگا جو ان کے کفر و ایمان کی گواہی دے گا اور کذبین و کفار کے کفر و تکذیب پر شاہد ہوگا جلالین میں شہید بشہید علیہما بعملہما و ہونیہما۔ قسط لانی میں ہے، فلیکف ہولاء الکفار و اصیغہم اذا جئنا من کل امۃ بنہم بشہد علی کفرہم خلاصہ یہ کہ یا حال ہوگا ان کفار کا جبکہ ہم ہر امت میں سے ان کے نبی کو بطور گواہ لائیں گے جو کہ ان کے کفر پر گواہی دے گا۔

لہذا اس آیت کریمہ سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ ہر نبی اپنی امت کے کفر و انکار کی اور جھوٹ و تکذیب کی گواہی دے گا اور منکرین کے معنی کے مطابق لا علم ان سے جنس علم کی

نفی ثابت ہو جائے گی، تو آیات قرآنیہ میں تعارض و تخالف لازم آجائے گا۔ حالانکہ امت کی فضیلت علی انبیاء علیہم السلام پر بھی باطل اور آیات قرآن میں تخالف و تعارض بھی محال و ناممکن لہذا منکرین کا بیان کردہ معنی بھی باطل محض۔

الحاصل اس آیت کریمہ کا صرف وہی معنی درست ہے جو مفسرین کرام نے ذکر فرمایا علی الخصوص جہرامت مفسر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو تفسیر فرمائی تھی وہی معتبر ہے اور اس آیت کو سند سماع اموات سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اس سے استدلال نفی سماع پر قطعاً غلط ہے اور بنا فاسد علی الفاسد ہے۔ محض افتراء و بہتان قبیح ہے۔ مکر و فریب اور کذب صریح ہے۔ صرف مقدس انبیاء کے ساتھ اپنی عداوت و دشمنی کا اظہار ہے تعدوا باللہ من هذا الشقاء العظیم۔ اللہم انا نجعلک فی خورہم و نغوزک من شرورہم۔

فائدہ جلیلہ :

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ و التسلیم کے حق میں گواہی دے گی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عدالت اور صفائی کی گواہی دیں گے و یکون الرسول علیکم شہیدا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کے کفر و انکار یا ایمان و اقرار کا سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی رسول آیا یا نہیں اور اس نے میرے احکام تمہیں پہنچائے یا نہیں؟ یوم لا یخفی اللہ الذی والذین آمنو معہ۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان رسل کرام میں داخل نہیں جو لا علم لنا انک انت علام الغیوب کہیں گے لہذا آپ کے حق میں علم کی نفی قطعاً ثابت نہیں اور نہ ہی تاویل و توجیہ کی ضرورت ہے۔ یہ سوال و جواب بھی دوسرے انبیاء و رسل علیہم السلام سے ہے اور تاویل و توجیہ بھی انہیں

کے حق میں ہے۔

یزا حضرت علیؑ سلم امت کی عدالت اور اہلیت شہادت پر گواہ ہوں گے اور گواہی بغیر علم حق یقینی کے نہیں ہو سکتی۔ لہذا امت کے تمام اعمال کا علم قطعی ثابت ہو گیا۔ یزا حضرت علیؑ سلم اصل شاہدین نہ کہ کسی گواہ کی گواہی اور شہادت پر شاہد و گواہ اور اصل شاہد کا چشم دید شاہد ہونا ضروری ہے۔ لہذا سرور انبیاء علیہم السلام کا اپنے نور نبوت سے تمام امت اور اس کے اعمال و افعال کا مشاہدہ فرمانا ثابت ہو گیا اور یہی معنی شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز اور علامہ قسطلانی کی کلام سے ظاہر ہے جیسا کہ معرض ہو چکا

دلیل ہشتم

قال اللہ تعالیٰ۔ اذ کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انی یحییٰ ہذا اللہ بعد موتہا فاما ماتہ اللہ مائۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یومًا او بعض یوم قال بل لبثت مائۃ عام۔

ترجمہ: یا مثل اس شخص کے جو کہ قریۃ بیت المقدس پر گزرا۔ در آنجا لیکر وہ اپنی چشموں کے بل کر اٹھا تو کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ہلاکت و بربادی کے بعد کس طرح دوبارہ آباد فرمائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو سو سال تک حالت موت میں رکھا، پھر اس کو اٹھایا اور فرمایا تو یہاں کتنا عرصہ ٹھہرا رہا، تو اس نے کہا ایک دن بلکہ دن کا بعض حصہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تو تو ایک سو سال یہاں ٹھہرا رہا ہے۔

وہ اس استدلال پر آیت کریمہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حق میں وارد ہے اور انہیں کوئی پتہ نہ چلا کہ میں کتنی مدت یہاں پڑا رہا ہوں اور سو سال کے عرصہ کو ایک دن بلکہ اس سے بھی کم مدت خیال کیا، جب پیغمبر کو کوئی پتہ نہ چل سکا تو اد کسی کو کیا علم موت کے بعد ہو سکتا ہے۔ لہذا میت سے علم و ادراک اور سماع و فہم وغیرہ کی نفی ثابت ہو گئی۔ کہ انی جلیل القرآن۔ جلد اول

جواب اول: الذی مر علی قریۃ کے مصداق میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے اس کا مصداق کافر شخص کو بنایا ہے (بیضاوی) لہذا جب قطعی طور پر یہاں

البدن حضرت عزیر علیہ السلام نے جو مدت بیان فرمائی وہ اس سے مختلف ہے اور بہت کم ہے ہر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں قول حق صحیح ہیں۔ وہ وقت عوام اہل زمان کے لئے سو سال تھا اور وہی وقت حضرت عزیر علیہ السلام کے لئے ایک دن بلکہ اس سے بھی کم اور یہ طے زمانی پر مبنی ہے جس طرح کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہو گا مگر اہل ایمان صلحاء و اولیاء اور شہداء علیہ السلام کے حق میں ایک وقت کی نماز سے بھی جلدی گزر جائے گا۔ اگر اصحاب یمین سے وہاں دریافت کیا جائے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے تو وہ اپنے تجربہ و مشاہدہ کے مطابق وقت کا اختصار بیان کریں گے اور اگر کفار و مشرکین سے دریافت کریں گے تو وہ اپنا ماجرا اور سرگزشت بیان کریں گے اور ہر ایک اپنے قول اور دعویٰ میں صادق ہو گا اور اصحاب کہف پر اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود ان کا بھوک و پیاس اور جس بول وغیرہ سے نہ مرنا طے زمانی کی واضح دلیل ہے وبالجملة طے زمانی مکانی اور لسانی امر متقدّم و محقق ہے جس میں انکار کی گنجائش نہیں اور یہ تفاوت اقوال کا اسی پر مبنی ہے۔ لہذا حالت موت میں جو مدت ان پر گزری، انہوں نے اپنے تجربہ و مشاہدہ کے مطابق بیان فرمائی لہذا نفی علم کی باطل ہو گئی۔ کذا فی سبع سنابل للامام الربانی میر عبد الواحد بکرامی رحمہ اللہ

جواب چہادم: حضرت عزیر علیہ السلام کی موت حقیقی ہو تو بھی حکم نیند میں ہے کیونکہ حسب تفسیر مفسرین وہ انجیر اور انگور وغیرہ تناول فرما کر اور رقیۃ کو اپنے گوشہ دان میں رکھ کر اور انگور دن کے شیرہ کو مشکیزہ میں ڈال کر اور اپنے گدھے کو مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ایک درخت کے سائے میں مخو خواب و استراحت ہو گئے اور نیند کی حالت میں روح جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا تو اس کو وہیں روک لیا گیا قال اللہ تعالیٰ۔ اللہ یتوفی الافئس حین موتھا والھی لم یتھب فی سنا مھا فیصلہ الھی قضی علیھا الموت ویرسل الایحوی۔ اللہ تعالیٰ نام انوس کو ان کی موت

کے وقت فوت کرتا ہے اور جو فوت نہیں ہوتے تو وقت نیند میں ان کے روحوں کو اپنی طرف بلاتا ہے جس پر موت کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو اس کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا جب عزیر علیہ السلام کا روح اقدس حسب عادت حالت نیند میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا اور وہیں اسے اتنے عرصہ دراز تک روک لیا گیا بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ غلاب معمول کوئی سلوک کیا جاتا؛ لہذا اس کو نیند کہو تو بھی درست ہے اور موت کہو تو بھی صحیح ہے۔ اگر موت معتادان پر طاری ہوتی یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کے واسطے سے اور ان کے معاونین فرشتوں کی وساطت سے ہوتی اور ملائکہ آپ کے روح کو قبض کر کے آسمانوں سے اوپر بارگاہ خداوندی میں لاتے۔ دفتر علیتین میں نام درج کراتے اور اس کو منزل اخروی دکھائی جاتی، تو لاجلہ انہیں اپنی موت کا علم ہوتا اور ان ملائکہ کا اور اپنے عروج و سفر آسمانی کا اور نعم جنت کے مشاہدہ کا مدت اقامت کا لہذا اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمانے پر پوری مدت اقامت بیان کر دیتے کیونکہ حقیقی عالم و مدبر اور سامع و فاعل روح ہے۔ اس کی جمالت و لاعلمی کا کوئی بھی قائل نہیں اور نہ ہی اہل اسلام کے نزدیک روح پر موت، طاری ہوتی ہے۔ موت صرف بدن پر زوال و انفصال روح کی وجہ سے طاری ہوتی ہے اور اگر بدن کی مدت اقامت سے سوال ہوتا اور روح کا بدن سے رابطہ نہ ہوتا اور نہ اس پر بعد از موت طاری احوال کا علم تو آپ کہہ دیتے میں تو نیت کر دیا گیا تھا اور روح اعلیٰ علیتین میں تھا، مجھے کیا پتہ؟

بہر حال یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فوت ہونے والے کو سو سال گزارنے کے باوجود یہ علم نہ ہو کہ میں فوت ہوا ہوں یا نہیں اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، لیکن ماہرے کہ میں کافی دن چڑھ آیا تھا تو سو یا تھا اور شام کے وقت بیدار ہوا ہوں لہذا میری اقامت مدت ایک دن بلکہ اس سے بھی کم ہے جیسا کہ مفسرین نے

یَوْمًا وَبَعْضُ یَوْمٍ مِّنْ اَضْرَابٍ وَتَرْتِیُّ کِی دُجَّہِ بَیَانِ کَرْتے ہوئے تصریح فرمائی ہے۔
 لہذا یہ امر تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ طی زمانی کے تحت حضرت عزیر علیہ السلام
 پر جو وقت گزرا انہوں نے بالکل درست بیان فرمایا۔ اگرچہ دوسرے لوگوں کے لحاظ سے
 سو سال کا عرصہ ہی میت چکا تھا، خواہ آپ پر نیند کی کیفیت طاری رہی خواہ موت والی
 مال و انجام کے لحاظ سے۔ دونوں آپ کے حق میں ایک تھیں، کیونکہ آپ پر زمانہ دراز نہیں
 گزرا تھا۔

جواب پنجم: حضرت عزیر علیہ السلام نے بیت المقدس کی خرابی و بربادی کا مشاہدہ
 کیا۔ دل میں اس کی آبادی اور بنی اسرائیل کی واپسی کا شوق پیدا ہوا جن کو بخت نصر نے
 ادھر ادھر منتشر کر دیا اور غلام بنالیا تھا اور ساتھ ہی اس امر کو عظیم سمجھا اور فی نفسہ اس کو
 مشکل جانا، اگرچہ قدرت باری تعالیٰ سے یہ بات باہرہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی
 بیت المقدس کی آبادی کے ساتھ دلچسپی اور اس امر کو عظیم اور مشکل سمجھنے پر انہیں اپنی
 قدرت کا مد قاہرہ کا مشاہدہ کرانا چاہا۔ ان پر نیند یا وفات طاری کر دی۔ ان کے
 گدھا پر موت نازل فرمائی۔ اس کا ایک ایک ٹکڑا لگ ہو گیا، لیکن بایں ہمہ انجیر اور عسیر کو بالکل
 اسی طرح باقی رکھا اور اتنے عرصہ دراز اور مدت مدیدہ کے بعد انہیں بیدار کیا یا زندہ فرمایا
 تاکہ اپنی ذات میں اور اپنے مشروب و ماکول میں اور اپنی سواری میں رب تعالیٰ کی
 آیات قدرت کا ملاحظہ و مشاہدہ کریں اور حق الیقین کے درجہ کو پالیں اور ان کے دل
 میں استعظام و استشکال والی جو کیفیت موجود تھی، وہ کلیۃً زائل ہو جائے۔

لہذا یہ موت وغیرہ اس حکمت کے پیش نظر ہے نہ کہ موت معتاد جس میں زندگی و حقیقت
 ختم ہو جائے اور اس میں تقدیم و تاخیر محال ہو قال اللہ تعالیٰ۔ اِذَا جَاءَ اَجَلُہُمْ
 لَا یَسْتَخْرِجُونَ سَاعَةً وَلَا یَسْتَقْدِمُونَ اور روح و بدن عالم برزخ میں ثواب و
 تنعیم یا العیاذ باللہ مزارعہ تعذیب میں شریک ہوں اور قبر و برزخ میں پیش آنے والے

سارے احوال ان پر منکشف ہوں اور یہ واضح ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام والا واقعہ
 اس سے قطعاً مختلف ہے لہذا اس سے ماخوذ فیہ میں استدلال قطعاً غلط ہے۔

اقول: ذہن قاصر اور طبع فاتر کے نزدیک اس طویل نیند یا غیر معتاد اور خلاف
 معمول موت کی حکمت یہ ہے کہ خداوندیت المقدس کی آبادی شروع ہونے میں ابھی ستر سال
 باقی تھے اور پہلی چہل پہل اور چمک دمک اور رونق و زینت میں مزید تیس سال باقی تھے اور
 اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اپنے نبی اور صفی کو اس مدت تک حزن و ملال میں رکھے اور
 انہیں اتنے عرصہ دراز تک ان کا متمنی و مطلوب نہ دکھلائے۔ لہذا ان پر نیند یا موت طاری
 کر دی۔ ستر سال اس طرح گزرے تو بیت المقدس کی آبادی و تعمیر کی طرف لوگوں کو متوجہ
 فرمایا اور تیس سال کے اندر شہر اپنی سابقہ حالت پر آگیا اور چہل پہل، حسن منظر اور خوبی
 طلعت میں بے مثل و بے نظیر بن گیا۔ تب حضرت کو بیدار فرمایا، جبکہ ان پر ایک دن بلکہ اس
 سے بھی کم مدت گزری تھی لیکن فی اللہ احرار کان مفعول۔ نہ بیت المقدس کی تعمیر و ترقی
 والی مدت میں کمی فرمائی اور نہ ہی عزیر علیہ السلام کی عمر دنیویہ کو اتنا لمبا فرمایا تاکہ لا یتاخر و
 ساعۃ ولا یستقدمون کا خلاف لازم آئے اور اس عرصہ میں انہیں حزن و ملال کے
 پہاڑ برداشت کرنا پڑیں اور ایک ایک لمحہ زندگی کا صدیوں کے برابر بن کر ان کے لئے
 سواں روح بنے۔

لہذا انہیں ان کی مقررہ عمر میں ہی منزل مقصود تک اور ساجل مراد تک پہنچایا اور
 ان کی آرزو کو شرمندہ تشکیل فرمادیا، جبکہ وہ خود جوان تھے اور ان کی اولاد انتہائی عمر
 رسیدہ۔ فسبحان من لا یعجزہ عما اراد شیئاً و هو علی کل شیئ قدید۔

جواب ششم: ہم نے کتاب و سنت سے ثابت کر دیا ہے کہ میت کے لئے قبر و
 برزخ میں حیوۃ اور علم و ادراک ثابت ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں تاویل نہ کی جائے
 توہمات میں تخالف، و تعارض لازم آجائے گا۔ لہذا یہ تاویل واجب و ضروری ہے۔

نیز یہ ایک مخصوص واقعہ ہے جس میں مختلف مقاصد و فوائد اور حکم و مصالح کے تحت بے توجہی و بے التفاتی کا امکان ہے، لہذا اس سے عموم سلب اور عموم نفی پر استدلال لغو و باطل ہے۔

علیٰ ہذا القیاس یہ دعویٰ کہ انہیں اپنے گدھے کے مرنے اور اس کے اجزا و اعضاء کے بکھر جانے کا کوئی پتہ نہ چلا بھی باطل ہے اذل تو اس کی قرآن نے نفی نہیں کی۔ دوم یہ کہ کلام اس میں ہے کہ میت کو اپنے زائرین اور سلام دینے والوں کا علم ہوتا ہے یا نہیں نہ کہ ہر شی کا۔ نیز جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ گدھا آپ کے بالکل قریب تھا۔ اتنے وقت تک بھی محل نزاع میں اس سے استدلال باطل ہوگا حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں جبکہ عموماً ایسے جانوروں کو دُور ہی بانڈھا جاتا ہے لہذا دُور ہونے کی صورت میں جیسا کہ ظاہر ہی ہے محل بحث میں یہ شبہ مفید نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں کبھی زندہ آدمی خود اپنی ذات کے متعلق نہیں جانتا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنے والی عورتوں نے بخود ہی میں اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا اور خبر تک نہ رہی کہ اپنے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ فلما رأیٰ ذٰلکُہُ وقطعن ایدییہن وقلن ہا شاللہ ما ہذا البشوا ان ہذا الا ملک کرم۔ جب جمال یوسف علیہ السلام میں محویت و استغراق نے ان کو اپنے آپ سے اس قدر بے خبر کر دیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، مگر پتہ نہ چلا، دُور نہ ہوا تو حضرت عزیز علیہ السلام اگر حسن حقیقی اور کمال مطلق میں محو و مستغرق ہو کر اپنی ذات کی طرف و دھیان اور توجہ نہ دے سکیں تو کیا بعید اور اس مرتبہ پر فائز آدمی کے لئے گدھے جیسے جانور کی طرف و دھیان و التفات کی کہاں گنجائش۔ ہاں یہ مستدل اور اہل کے اسلاف کا مقام ہے کہ کہ ان کی نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کی تو گنجائش نہیں، مگر گدھے کے کے خیال میں مستغرق ہو جانے میں کوئی بُرچ نہیں۔ اسماعیل دہلوی صاحب فرماتے ہیں صرف ہمت بسوئے شیخ و ائصال آل گو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بارشہ

بچندین مرتبہ بتراز استغراق و در خیال کا ذکر خود است۔ صراط مستقیم۔ للتاس فیما یدشوقون مذاہب۔ اور اس توجہ و تاویل کی دلیل محدثین کرام کا وہ قول ہے جو انہوں نے تنام عینای و لاینام قلبی پر وارد اعتراض کے جواب میں ذکر فرمایا۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینای و لاینام قلبی۔ (میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے) مگر لیلۃ التعریس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سو گئے اور صبح کی نماز قضا ہو گئی اور سورج طلوع ہونے اور وقت نماز گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ محدثین کرام نے مختلف جواب ذکر فرمائے جن میں شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کا جواب ملاحظہ ہوا شتۃ اللغات جلد اول ص ۳۲۲

جواب دیگر آتست کہ نعم دل بیدار است و لیکن تو اند کہ او را حالتی و شہودے دست و پد کہ در ال مستغرق گردد از ماسوائے شہود و از جمیع صور روحانی ذابل و غافل گردد، چنانکہ در بعض احیان در حالت وحی مثل ایں حالت روضے میدا پس باعث نسیان و غفلت نوم قلب نباشد بلکہ طریان حالت عظیم کہ جز خدا سے رب العزت حقیقت آں نماند فافہم و باللہ التوفیق۔

اور جواب یہ ہے کہ ہاں دل اقدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار تھا، لیکن ممکن ہے کہ اس پر حالت مخصوصہ اور شہود حق والی کیفیت طاری ہو گئی ہو کہ اس میں مستغرق ہو کر شہود حقیقی کے علاوہ ہر شئی اور تمام معانی و صورتوں سے بے توجہی و ذہول طاری ہو گیا ہو جیسا کہ بعض اوقات وحی میں بیداری کی حالت میں ہو جاتا تھا۔ پس واضح ہو گیا کہ سبب نسیان و ذہول کا دل اقدس کا سو جانا نہیں تھا بلکہ ایسی عظیم حالت کا طاری ہونا جس کی حقیقت سوائے رب العزت کے کوئی نہیں جانتا۔

اور یہی کلام شیخ نے نماز کے اندر شہود ذہول کے طاری ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ذکر فرمائی، باید فہمید کہ وقوع شہود نسیان از آنحضرت از کلام مقام است لا بد از مرتبہ

اشتغال واستغراق در مقامے خواب بود کہ دست عقول از دامن ادراک آں قاصر است ^{مجلس}
ترجمہ : یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سہو اور
نسیان کا طاری ہونا کس مقام سے ہے۔ یقیناً آپ کا سہو و نسیان ایسے مقام میں مصروف
و مستغرق ہونے کی وجہ سے ہو گا کہ جس کے دامن علم و ادراک سے عقول انسانہ کے
ماخذ کوتاہ و قاصر ہیں۔

جواب ہفتم حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی خبر رہی یا نہ؟ اور اپنی سواری کا علم ہوا
یا نہ ہوا اس بحث کو چھوڑیے ہمیں یہ بتلانیے حضرت عزیر علیہ السلام درخت کے سائے میں
آرام فرما رہے تھے اور تیس سال تک لوگ بیت المقدس میں اکھڑا ہوا رہتے رہے اور ادھر
ادھر گھومتے رہے، مگر اتنی طویل میعاد میں کوئی انہیں دیکھ نہیں سکا، کیا وہ سارے لوگ
قوتِ بینائی سے محروم تھے اور ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں۔ اگر ان کے صاحبِ نظر و
بصر ہونے کے باوجود انہیں کچھ نظر نہیں آیا اور اس میں ان کی نظر و بصر پر اعتراض نہیں
ہو سکتا تو اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو مدتِ اقامت اور اپنے گدھے کے بارے میں علم
یقینی جتنی نہ ہونے سے ان کے علم اور قوتِ نظر پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جو حکمت لوگوں
کو عزیر علیہ السلام سے دور رکھنے میں اور ان کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے میں تھی اسی طرح
کی حکمت ادھر بھی ہو سکتی ہے، بلکہ یقیناً ہے۔ لہذا حضرت عزیر علیہ السلام کی بے توجہی
اور بے التفاتی خاص مصلحت کے تحت ہے اور مخصوص وقت کے لئے نہ کہ علی الاطلاق

جواب ہشتم یہاں ہماری بحث سماعِ اموات میں ہے اور حضرت عزیر علیہ
السلام سے سماع کی نفی تب ہو سکتی ہے، جب یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص وہاں گیا
انہیں سلام دیا یا خطاب کیا اور انہوں نے بیدار یا زندہ ہونے کے بعد کہا ہو کہ مجھے کسی نے
سلام نہیں دیا یا خطاب نہیں کیا یا میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ جب یہ ثابت نہیں اور نہ ہی
اس کا ثابت کرنا ممکن ہے تو استدلال لغو و باطل ہو گیا، کیونکہ یہاں نفی سماع اگر ہے تو
اس لئے کہ نہ کوئی سلام دینے والا تھا اور نہ خطاب کرنے والا ہوتا ہے کس طرح اور کس دلائل کو۔

خلاصۃ الجوابات

منکرین رمانعین نے جتنی آیات پیش کی ہیں، وہ درحقیقت کفار و مشرکین کی صفات
ہیں جنہوں نے کفر و شرک پر اصرار کر کے فطرتی صلاحیتوں کو ختم کر دیا، جن کے دلوں پر مہر
لگا دی گئی اور جن کے حواس حق کو دیکھنے سننے اور فائدہ اٹھانے کے قابل نہ رہے یا اعتنا
و ادیان اور تمائیل و صورت کے حق میں وارد ہیں اور ان کی بے بسی، لاعلمی و بے شعوری وغیرہ
بیان کرنے کے لئے یا ان میں نیند کی حالت میں حواس و مشاعر پر عارضی تعطل طاری ہونے
کی وجہ سے بے توجہی و بے التفاتی کا بیان ہے یا استغراق و انجذاب اور مقامِ مشاہدہ پر
پر وصول کی وجہ سے ماسوا سے ذہول و نسیان پر مبتنی ہیں اور یا پھر ان حضرات نے ان میں
پوری بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے عربی و نحوی قواعد و صنو ابطاء لغت عربی اور دیگر
دلائل و قرآن کو یکسر نظر انداز کر کے من مانے معنی کئے۔ کوئی ایک ایسی دلیل کتاب اللہ
میں موجود نہیں جو اہل قبور اور اربابِ برزخ علی الخصوص اولیاء و صلحاء شہداء و اصدقائے
رسل و انبیاء کے عدم سماع پر نص ہو اور اس میں ان کا اپنے زائرین سے بے خبر ہونا،
ان کے سلام و کلام سے غافل ہونا بیان کیا گیا ہو۔

اس کے برعکس سماعِ اموات کا امکان اور اس کا بالفعل وقوع و تحقق حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کے بکھرے ہوئے اجزاء کو خطاب کرنے اور ان کے قور
کرمانہ خدمت ہونے سے ظاہر۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام
کے نماز و خطاب سے واضح اور علی الخصوص ان اللہ یسمع من یشاء کا اطلاق اور اموات
و احیاء کی تفسیص و تفسید کے بغیر اللہ تعالیٰ کا اپنے عمومِ قدرت اور احاطہ قدرت کا اظہار
اس کی واضح برہان و دلیل۔ پھر صحاح ستہ علی الخصوص بخاری شریف و مسلم شریف کی

روایات اور صحیح کتب احادیث میں احادیث سماع کے ذخائر ان آیات قرآنی کی روشنی
تفسیر ہیں اور مراد خداوندی و مقصود باری تعالیٰ کی مکمل توضیح و تلویح ہیں۔

نیز یہی جمہور مفسرین و محدثین کا مذہب مختار اور پسندیدہ نظریہ و اعتقاد ہے۔
لہذا اس کا خلاف، خلاف صواب ہے اور ناقابل قبول بلکہ باطل و مردود۔

**اہل سنت والجماعت کا ضابطہ و قاعدہ تفسیر قرآن
کے متعلق اور مسکین سماع کو چیلنج**

قرآن کریم کے وہی معانی معتبر ہیں جو آیات و احادیث اور سنن مصطفیٰ علیہ التیمۃ
والثناء کے موافق و مطابق ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال و نائبین
کو لکھا کہ تم فرائض اور سنت کا علم حاصل کرو اور لغت عربیہ کا اور ساتھ ہی فرمایا:

ان ناسا یجادونکم یعنی بالقرآن فخذوہم بالسنن فان اصحاب السنن
اعلم بکتاب اللہ۔ شفا لقاضی عیاض جلد دوم ص ۱۱۱

لوگ تمہارے ساتھ قرآن کریم کے معانی و مطالب میں جھگڑا کریں گے اور اپنی
مرضی کے مطابق معانی تحریر کریں گے، تم ان پر سنن کے ساتھ گرفت کرو، کیونکہ سنن مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع اور ان کے محافظ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بہتر جانتے ہیں۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلم کتاب اور مبین معانی ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ:

وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ لہذا اصل معانی و مطالب

وہی ہیں جو آپ کی زبان حق ترجمان نے واضح فرمائے جو ان احادیث کو روکر کے بیان
کئے جائیں، وہ گمراہی و بے دینی کا موجب ہیں اسی لئے فرمایا یھدی بہ کثیرا و

یضل بہ کثیرا۔ قرآن ایک جماعت کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے تو دوسرے گمراہ
کے لئے موجب گمراہی و ضلالت ہے، لہذا محض قرآن ہدایت کے لئے کافی نہیں جب

تک اس کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان شامل نہ ہو۔

ملا علی قاری نے فرمایا جمیع ماقال الامۃ شرح للسنة و جمیع السنن
شرح للقرآن۔ مرقات جلد اول ص ۲۷

ائمہ دین نے جو کچھ فرمایا وہ احادیث نبویہ کی شرح ہے اور تمام احادیث و سنن قرآن کریم
کی شرح و تفسیر ہیں۔

لہذا اقوال اسلاف اور ائمہ دین کو یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف قرآن
کہہ کر رد کرنا قطعاً غلط ہے بلکہ دین مبین کے ساتھ مذاق ہے۔

ہم منکرین کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ کتب احادیث میں سے صرف ایک حدیث آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی صحیح نہیں ضعیف سہی ایسی دکھلا دیں جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ
اہل قبور نہیں سننے اور انہیں زائرین کا علم نہیں ہوتا۔ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقضوا
النار التي قدودها الناس والحجاة۔ لیکن ثبوت سماع پر سینکڑوں احادیث روایات
اور آثار و حکایات پیش کی جاسکتی ہیں۔ معاندین و مخالفین کے مذہب و مسلک کے
مطابق محدثین و مفسرین اور ارباب سنن کا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف
قرآن ہونا لازم آئے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا خلاف قرآن ہونا اور سب
احادیث کا خلاف قرآن ہونا لازم آئے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

اس سے بڑھ کر ملحدین و بے دین لوگوں اور اسلام کے معاندین و مخالفین کی ہمت
کیا ہو سکتی ہے۔ علی الخصوص منکرین حدیث کی کہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے خود کہہ
دیں۔ واقعی احادیث قرآن کے خلاف ہیں اور ہماری بخاری و مسلم بھی اس عیب سے
خالی نہیں اور ان کی روایات بھی مردود و باطل ہیں۔ نعوذ باللہ۔

منکرین کا عذر:

منکرین کو ہمارے اس چیلنج کے جواب میں بڑی دُور کی سوچی۔ فرمایا اور اصل بات
یہ ہے کہ جب اہل قبور کا منہ نہ جاننا اور نہ ان امور کا اہل ہونا واضح تھا تو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ذکر فرماتے۔ یہ تو واضح الواضح اور تحصیل الحاصل بن جاتی۔

(شفار الصدور ص ۲۵)

عذر کا رد

یارب ہم حیران ہیں کہ یہ لوگ علماء و فضلاء ہیں یا پرے درجے کے جہلاء۔ ایک طرف تو اتنی وضاحت کا دعویٰ کہ بیان کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی اور دوسری طرف غیر واضح امر یعنی علم و ادراک اور سماع و فہم پر دلالت کرنے والی احادیث کا شمار بھی متعسر و متعذر۔ اگر آپ نے عدم سماع کے واضح ہونے کی وجہ سے اس کی تصریح نہیں فرمائی تھی تو ثبات میں ایک لفظ بھی آپ سے صادر ہونا ناممکن تھا، پھر اس طرف اتنے ذخائر احادیث صحیحہ کے کیوں ہیں۔ نیز یہ حضرات قرآن کریم سے آیت پر آیت پڑھتے چلے جائیں گے جن میں ان کے زعم کے مطابق سماع کی نفی کی گئی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ امر اتنا واضح و بیدہ بھی نہیں تھا یا اس کے حق میں تحصیل حاصل اور توہین واضح محال نہیں ہے۔ اُس نے واضح امر کی بار بار وضاحت کیوں فرمائی اور اموات و اہل قبور سے بقول منکرین علم و ادراک اور سماع و فہم کی نفی کیوں فرمائی؟ عجب چاہے آپ کا حسن کہ شرم ساز کرے۔ منکرین و معاندین کا کتب حدیث میں سے واحد ہمارا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول اور ذاتی اجتہاد و استنباط ہے۔ اب ہم اس کی حقیقت حال واضح کرتے ہیں تاکہ ان کے ترکش کا آخری تیر بھی ختم ہو جائے وباللہ التوفیق۔

دلیل نہم

ام المؤمنین حبیبہ حبیبہ خدا علیہ علیہ وآلہ و ازواجہ التہنئۃ والثناء نے سماع اموات کا انکار فرمایا ہے اور شرعی مسائل میں ان کی بصیرت اور حسن رائے کا پورا عالم اسلام معترف ہے۔ نیز انہوں نے انکار پر قرآن کریم سے استدلال کیا اور اپنے دعویٰ کو آیات سے ثابت کیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا: ان الیت یعذب فی قبرہا جبکہ اہلہ علیہ۔ بیشک میت کو اپنی قبر میں اس کے متعلقین کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یعذب بمغنیئہ و ذنبہ و ان اہلہ لیبکون علیہ الان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ فرمایا ہے کہ میت اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے رشتہ دار اس پر اب رورہے ہیں۔

پھر حضرت ام المؤمنین نے فرمایا: وذاک مثل قولہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب و فیہ قتلی بدد من الشرکین۔ فقال لهم قال انہم لیسمعون ما اقول لهم و انما قال انہم الآن لیسلمون ان ما کنت اقول لهم حق ثم قرأت انک لا تسمع الموتی و ما انت بسمع من فی القبور۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول مثل اس قول کے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم قلب بدر پر تشریف لے گئے جس میں مشرکین کے مُردار پھینکے گئے تھے اور آپ نے انہیں فرمایا جو کچھ فرمایا، مگر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں۔ یہ مقتول اس کو سُن رہے ہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مودار اب جانتے ہیں کہ جو کچھ میں انہیں کہا کرتا تھا، وہ حق ہے۔ حضرت صدیق نے یہ دو آیات پڑھیں اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ السَّوْتِیٰ اور مَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِنَ الْقُبُورِ بخاری شریف جلد ۵ ص ۵۶۷ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سماع اموات کا انکار فرماتی ہیں اور وہ قرآن کریم سے استدلال نہ بھی فرماتیں، تو ان کا قول حجت تھا چہ جائیکہ جب اس کو قرآن کریم کی آیات سے ثابت کر دیا، لہذا سماع موتی کا دعویٰ غلط ہے اور سماع کی نفی و انکار حق ہے۔

نیز یہاں سے یہ قاعدہ بھی پتہ چل گیا کہ جو روایت قرآن کریم کے خلاف ہو، وہ قابل قبول نہیں، اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تدا کو قرآن کریم کے ساتھ رد فرمایا۔ لہذا ایسی احادیث جو سماع پر دلالت کرتی ہیں خلاف قرآن ہیں اس لئے قابل قبول نہیں۔ سماع موتی کے قائل حتمی روایات پیش کرتے ہیں۔ ان سب کا جواب بھی اس قاعدہ سے آگیا جو حضرت ام المومنین نے وضع فرمایا۔

الجواب بتوفیق الوہاب:

قبل ازین دونوں آیات کی تحقیق عرض کر چکے ہیں بحالہ من ید علیہ النشاء اللہ تعالیٰ لہذا ان سے نفی سماع پر استدلال درست نہیں۔ اب صرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول کا جواب اور اس کی حقیقت کا بیان رہ گیا تھا تو ہم یہاں صرف اس کی تحقیق پیش کریں گے تاکہ منکرین و مانعین اور معاندین و مجادلین کے لئے کوئی سند و دلیل باقی نہ رہ جائے، لیکن اس تحقیق سے پہلے تمہیدی طور پر مذہب صدیقہ رضی اللہ عنہا اور مذہب مانعین و مجادلین میں فرق کی وضاحت ضروری ہے۔

اول: منکرین عذاب قبر اور اس کے ثواب اور حیوۃ قبر و برزخ حتیٰ کہ حیات انبیاء علیہم السلام کے منکر ہیں۔ نیز اموات کے لئے سرے سے علم و ادراک ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عذاب قبر اور حیوۃ برزخ کی قائل ہیں۔ خود حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ عذاب القبر حق۔ بخاری باب عذاب القبر۔ اسی طرح آپ نے روایت فرمایا کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسے ہے جیسا کہ زندہ شخص کی ہڈی توڑنا کہ عظیم المیت لکسہ حیا۔ نیز آپ نے اہل قلب کے لئے علم تسلیم فرمایا جبکہ فرمایا انہم لیسئلون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دفن کے بعد ان سے شرم و حیا کی وجہ سے اچھی طرح کپڑے لپیٹ کر اور ستر کے ساتھ حجرہ مبارکہ اور وندہ مقدسہ میں ماضی دہائیوں میں فلما دفن عمرو فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشددۃ علی ثیابی حیاء من عمرو لیکن ان کے دفن سے پہلے اس کی ضرورت نہیں سمجھتی تھیں اور خیال فرماتیں انہا ہوزوجی و ابی۔ ایک میرے خاوند ہیں اور دوسرے میرے باپ لہذا کسی سے پردہ کی کیا ضرورت۔ اسی طرح آپ کا اپنے بھائی کی قبر پر تشریف لے جانا انہیں خطاب کرنا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک میت کو علم و ادراک ہوتا ہے۔ نیز اگر کوئی شخص روضہ اقدس کے پڑوسیوں میں سے اپنی دیوار میں منج وغیرہ ٹھونکتا تو آپ اس کو منع کر بھیجتیں اور فرماتیں لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبورہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مزار میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مواہب لدنیہ مع الزرقانی ص ۳۴ جلد پنجم۔ جلد ہشتم ص ۳۰۵

دوم: علامہ عینی اور علامہ ابن حجر کی تحقیق کے مطابق بخاری باب عذاب القبر میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی متضاد اور متخالف روایتیں جمع کرنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی روایت، وقت سوال میں ثبوت سماع پر دلالت کرتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس کے بعد نفی سماع پر لیکن وقت سوال

میں سماع میت کے اندر ان کا انتکاف نہیں، بلکہ منکر و غیر کے سوال و جواب کے دوران سماع میت متفق علیہ ہے اور اس پر اجماع ہے اور مدت سوال بعض کے نزدیک تین دن ہے بعض کے نزدیک سات دن، لیکن معاندین و مخالفین اس وقت میں بھی سماع کو تسلیم نہیں کرتے اور حدیث صحیح انہ یسمع قرع نعالہم اذا دلوا عنہ مدبرین کی من گھڑت تاویلات کرتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد حضرت صدیق کے اس ارشاد کا جواب معروض ہے:

الجواب الاول: ہم نے حیات برزخ کے اثبات اور سماع اہل قبور اور ان کے علم و ادراک کے اثبات میں اور پہلے تمہیدی مقدمہ میں متعدد روایات سے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میت کے لئے علم و ادراک اور سماع سلام وغیرہ کی قائل ہیں اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علم و ادراک اور سماع کی منکر ہیں، لہذا دونوں طرح کے روایات میں تعارض پیدا ہو گیا اور حکم تعارض یہ ہے کہ دونوں دلیلین موقوف کر دی جائیں اور ان پر عمل نہ کیا جائے، لہذا حضرت صدیق کی نفی علم و سماع والی روایت موقوف ہو جائے گی، جیسا کہ آپ کی دوسری روایت موقوف العمل ہو جائے گی، لیکن وہ آیات جو سماع پر دلالت کرتی ہیں اور وہ روایات جو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں۔ وہ معارض سے سالم ہونے کی وجہ سے واجب العلم العمل ہوں گی اور دعویٰ سماع پر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے قیل سے اعتراض نہیں ہو سکے گا۔

لہذا ہمارا دعویٰ باطل نہ ہو سکا اور مخالفین کا دعویٰ ثابت نہ ہو سکا۔

سوال: تعارض حقیقی تب پایا جاتا ہے جب دونوں متقابل دلیلین قوت میں برابر ہوں، اور یہاں نفی پر قائم کردہ دلیل بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں موجود ہے اور علم و ادراک یا سماع و نہم پر دلالت کرنے والی روایتیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہیں۔ وہ بخاری شریف میں موجود نہیں، بلکہ حجاب اور شد ثیاب والی روایت مسند امام احمد اور مستدرک حاکم میں ہے اور زائرین کے ساتھ اس معامل

کرنا اور انہیں جواب دینا جس روایت سے ثابت ہے وہ ابن ابی الدنیانے کتاب القبور میں ذکر کی ہے۔ اپنے بھائی کی قبر پر جانا اور انہیں خطاب کرنا ترمذی نے روایت کیا ہے اور میت کی ہڈی توڑنے کا زندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح ہونا۔ موطا امام مالک، ابوداؤد اور ابن ماجہ میں منقول ہے اور ان میں سے کوئی کتاب درجہ صحت میں بخاری شریف کے برابر نہیں۔ لہذا یہ روایات بخاری شریف کی روایت کے معارض و مقابل نہیں ہو سکتیں علی الخصوص جبکہ نفی سماع موتی اور اہل قبور کی نفی قرآنی سے ثابت ہے۔ لہذا نہ یہاں تعارض ہے نہ ہی دلیل نفی میں توقف بلکہ اس پر اعتقاد رکھنا ضروری اور اس کے مطابق عمل کرنا لازم۔

جواب اول: محض بخاری شریف میں کسی روایت کا موجود ہونا اس کے اقویٰ ہونے کی دلیل نہیں، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ دوسری روایات میں وہ راوی موجود نہیں جو امام بخاری کی شرائط کے مطابق ہیں یا امام بخاری نے جن سے روایات لی ہیں۔ اگر دوسری کتب حدیث میں منقول روایات انہی راویوں سے ہوں یا ان راویوں میں وہی شرائط موجود ہوں جو امام بخاری کے نزدیک معتبر ہیں، تو ان کی قوت اور درجہ بخاری شریف والی روایات سے کم نہیں ہو گا۔ لہذا یہ ثابت کر دے کہ ان روایات میں وہ راوی نہیں یا ان میں وہ شرائط موجود نہیں و دودہ خط القناد۔

جواب ثانی: ان روایات میں بذات خود وہ درجہ نہ سہی لیکن بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت، انہ یسمع قرع نعالہم اذا دلوا عنہ مدبرین ان کی تائید کرتی ہے نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول سماع اہل قیاب کی روایت اعلیٰ توثیق ہے نیز حضرت عمر حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن سیدان رضی اللہ عنہم تینوں بدری صحابیوں کی روایت ما انتہم باسبع لسانا قول منہم ان کی تائید کرتی ہے۔ نیز جمہور کی موافقت ان روایات کی قوت و صحت پر واضح دلیل ہے بلکہ قرآن کریم کی وہ آیات جو ہم اثبات

سماع میں ذکر چکے ہیں وہ بھی ان روایات کی قوت پر دلیل صادق اور برہان ناطق ہیں اور
 اَذَى لَا تَسْبَحُ السَّمَوَاتِ بِمَا تَنْتِ جَمِيعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ نَفِي سَمَاعِ وَالِي رَوَايَتِ كَيْ
 لَمْ يَتَّخِذْ بِنِهَايَةِ بَنِي سَكْتِينَ، کیونکہ ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میت اور اہل قبور سنتے نہیں
 صرف ظاہر و متبادر کے لحاظ سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نہیں سنا تھے اور نزاع اس میں تو نہیں کہ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھے ہیں
 یا نہیں بلکہ اس میں ہے کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں قطع نظر اس سے کہ انہیں سنانے والا کون
 ہے، لہذا ہمارے نقل کردہ روایات جو کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہیں اور
 علم و ادراک پر دلالت کرتی ہیں، وہ اقویٰ ہیں اور دلیل نفی ان کے معارض نہیں ہو سکتی
 اور پہلا جواب تنزل پر مبنی تھا، ورنہ حقیقتہً ان میں قوت زائد ہے، کیونکہ قوت روایت
 کی مدار محض سند پر نہیں، بلکہ متن حدیث کے معنی و مفہوم پر بھی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی روایت
 صحیح سند کے ثابت ہو، مگر پیغمبر کی عزت و عظمت کے منافی ہو تو اس کو رد کر دیا جائے
 گا اور پیغمبر و رسول کی عصمت پر اعتراض کی بجائے راوی کا کذب تسلیم کر لیا جائے گا
 کما هو المقرر عند المقوم۔ لہذا اگر یہ مان بھی لیں کہ باعتبار سند کے حضرت صدیقہ کی
 یہ روایت اقویٰ ہے، لیکن یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ باعتبار معنی کے آپ کی دوسری
 روایات زیادہ قوی ہیں، کیونکہ قرآن کریم اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایات اثبات
 سماع و ادراک والی روایات کی تائید کرتی ہیں۔

الجواب الثاني، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پہلے اگر یہ سماع کی نفی
 فرمائی، لیکن بعد میں آپ نے اس قول سے رجوع فرمایا اور جب خود انہوں نے اپنے
 قول سے رجوع فرمایا، تو ہم پر بھی اس قول کو ترک کرنا لازم ہے جس طرح حضرت صدیقہ نے جہو کی موافقت فرمائی
 ہمارے لئے بھی ان کی موافقت لازم ہے۔

۱۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا،

بتحقیق ذکر کردہ است در مواہب اللدنیہ کہ در مغازی محمد بن اسحاق باسناد جید دور
 سند امام احمد بن حنبل نیز باسناد حسن از عائشہ رضی اللہ عنہا مثل حدیث عمر رضی اللہ عنہ،
 آمد پس گویا عائشہ رجوع کرد از انکار بسبب آنچه ثابت شد نزد وے از روایت ثقات
 صحابہ کبار زیرا کہ وے رضی اللہ عنہا حاضر نبود در آل قضیہ و در شرح مسلم نیز مثل این
 مذکور شد۔ مدارج النبوت جلد دوم - اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد سوم ص ۲۲۲
 ۲۔ مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے فتح الملہم میں اسی مضمون کو نقل فرمایا ہے
 ان فی المغازی لابن اسحاق دواۃ یونس بن بکیہ باسناد جید عن عائشہ
 رضی اللہ عنہا مثل حدیث ابی طلحہ و فیہ ما انتہم باسماع لما اقول منهم
 و اخرجه احمد باسناد حسن فان کان محفوظاً فکانہما دجعت عن الانکار لما
 ثبت عندها من دواۃ هؤلاء الصحابة رضی اللہ عنہم لکونہما لم تشهدا القصة
 فتح الملہم جلد دوم ص ۲۲۵۔ نقلاً عن فتح الباری جلد سابع ص ۲۳۶
 تحقیق مغازی ابن اسحاق میں یونس بن بکیہ کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ
 عنہا سے عمدہ سند کے ساتھ منقول ہے جو کہ حدیث ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کی مثل ہے اور
 اس میں ہے کہ اے صحابہ تم ان مردار کفار سے زیادہ سنتے والے نہیں اور امام احمد نے
 سند حسن کے ساتھ اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اگر یہ روایت محفوظ ہے اور یقیناً
 ہے، کیونکہ ہر دو سند جید اور حسن ہیں، تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکار سماع
 سے رجوع فرمایا، اس لئے کہ انہیں ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایت سے جو کہ بدر میں
 موجود تھے۔ اس امر کا یقین ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انتہم باسماع لما
 اقول منهم فرمایا ہے، کیونکہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا خود تو اس واقعہ کی
 شاہد نہیں تھیں (بلکہ مدینہ شریف میں موجود تھیں)

۳۔ نیز حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اہل قبور پر سلام کرنا علی الخصوص حجرات

میں ماضی اور اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی قبر پر تشریف لے جانا سلام دینا اور انہیں خطاب کرنا یا اپنے انکار سے رجوع پر مبنی ہے اور یا صرف کفار کے حق میں اس انکار کے منحصر و مخصوص ہونے پر مبنی ہے، کیونکہ جو شخص کلام و سلام کو مستحق نہیں ہے اس کو خطاب کرنا فعل عث ہے اور عقلاً سے بعید۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے فرمایا۔ زیرا کہ خطاب با کسی کہ نشو و نہ فہم معقول نیست و نزدیک است کہ شمار کردہ شود از قبیلہ عیث چنانکہ عمر رضی اللہ عنہ گفت یا رسول اللہ چہ سخن میکنی با جناد کہ نیست در آل ارواح۔

نیز ہم نے مفسرین کرام کی کلام سے واضح کر دیا ہے کہ اگر بالفرض انک لا تسمع السموات اور وما انت جسیع من فی القبور میں ظاہری معنی مراد ہو تو بھی موتی اور اہل قبور سے مردہ کافر مراد ہیں نہ کہ مسلمان اور اہل ایمان۔ لہذا رجوع کی صورت میں بھی اس قول متروک سے استدلال باطل ہو گیا اور کفار کے ساتھ مخصوص ہونے کی صورت میں بھی اور حضرت صدیقہ کے سلام و خطاب کی روایات مسلم شریف میں موجود ہیں جن کی صحت میں کلام نہیں ہو سکتا۔ نیز علامہ عینی اور ابن حجر کی تحقیق کے مطابق کفار کے سماع کا انکار بھی سوالِ بکیرین کی مدت کے بعد ہو گا نہ کہ مطلقاً۔

الجواب الثالث، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مخالف نہیں، بلکہ ان میں توفیق و تطبیق ممکن ہے لہذا حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول سے روایات سماع کو رد کرنا قطعاً غلط ہے، کیونکہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ تسلیم فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم الان لیعلمون انما کنت اقول لہم حق تو ثابت ہو گیا کہ اہل قلب جمادات کی مانند بے علم و بے شعور اور مطلقاً علم و ادراک سے عاری نہیں تھے۔ لہذا جب اس وقت میں ان کے لئے علم ممکن ہے، بلکہ بالفعل ثابت ہے تو سماع

کا امکان بھی ثابت ہو جائے گا۔ صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی نے فرمایا: ۱۔ قال السہیلی ان عائشۃ رضی اللہ عنہا لم تخفض قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغیرہا ممن حضرا حفظ للفظہ علیہ الصلوۃ والسلام وقد قالوا لہ أتحاطب قوما قد جیفوا فقال ما انتم باسمع لما اقول منهم قالوا اذا اجازان یکون لوانی تلك الحالة عالمین یعنی کما تقول عائشہ جاز ان یکونوا سامعین۔ ہو کلام قوی دلی، ولا مانع ان یکون البتہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللفظین جمیعاً فانہ کما علم من کلام السہیلی لا تعارض

بینہما۔ روح المعانی۔ جلد ۱ ص ۲۸۷ و کذا فی فتح الباری جلد ۱ ص ۲۳۷ ترجمہ، علامہ سہیلی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خطاب اور اہل قلب کے ساتھ کلام کے وقت حاضر نہیں تھیں۔ لہذا ان کے علاوہ وہ صحابہ کرام جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو زیادہ محفوظ رکھنے والے ہیں لہذا ان کی روایت راجح اور وزنی ہوگی۔ علاوہ ازیں محدثین نے فرمایا کہ دونوں روایتوں میں تخالف نہیں، جب اس حالت میں ان کے لئے علم ممکن ہے تو سماع بھی ممکن ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ کلام قوی ہے اور اپنی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہو سکتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لفظ فرمائے، کیونکہ سہیلی کی کلام سے واضح ہو چکا ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ لہذا دونوں روایات درست ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نہیں کوئی روایت دوسری کو رد نہیں کرتی۔

(۲) شبیر احمد صاحب عثمانی نے فتح الملہم میں کہا:

لا مانع ان یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللفظین معاً فانہ لا تعارض بینہما وقال ابن التین لا معارضة بین حدیث بن عمر والایۃ

لان الموتي لا يسمعون بذكرك لكن اذا اراد الله السماع ما ليس من شان
السماع لم يمتنع كقولہ تعالیٰ انا عرضنا الامانة على السموات الایة وقوله
انتبا طوعا اوكرها كذا في الفتح من الجنائز وفي المغازی قال البيهقي العلم
لا يمتنع من السماع والجواب عن الایة انه لا يسمعون وهم موتی ولكن الله
احياءهم حتى سمعوا كما قال قتادة - فتح الملهم - جلد ثانی - ص ۴۵
ترجمہ: اس میں کوئی امتناع واستحالة نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو
لفظ فرماتے ہوں، کیونکہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں اور علامہ ابن التین نے فرمایا
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور آیت کریمہ میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ مردے یقیناً نہیں
سننے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سنانا چاہے اس شے کو جس میں سننے کی اہلیت نہیں تو بھی سنانا
ممتنع و ناممکن نہیں ہوگا جیسا کہ دونوں آیات انا عرضنا الامانة على السموات
والارض اور انتبا طوعا اوكرها آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سماع خطاب
اور جواب پر دلالت کرتی ہیں۔ کذا فی الفتح من الجنائز اور مغازی میں منقول ہے
امام بیہقی نے فرمایا کہ علم سماع سے مانع نہیں دینی حضرت صدیقہ کی روایت میں
لیعلمون کا ذکر حضرت ابن عمر کی روایت میں مذکور ما ائتم باسمع لما اقول منهم
کے منافی نہیں، اور حضرت صدیقہ نے جو آیت پیش کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں سناتے۔ درال حالیکہ وہ مردہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ
نے انہیں زندہ فرمادیا، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کی کلام کو سن لیا جیسا کہ حضرت قتادہ نے کہا۔
لہذا ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول نہ ان کی
اپنی روایات کے منافی ہے جو کہ اہل قبور کے علم و شعور پر دلالت کرتی ہیں اور نہ ہی دوسری
روایات کے لہذا تعارض و رجوع سے قطع نظر کر لیں تو بھی ام المومنین کی روایت سے
ان روایات کا رد اور بطلان لازم نہیں آتا، کیونکہ مخالف ہی نہیں۔

۳۔ یہ حضرت صدیقہ اور حضرت ابن عمر کے روایات میں ایک اور وجہ سے بھی تطبیق
ممکن ہے، کیونکہ سماع عرف عام میں حاسہ سمع سے ہوتا ہے اور خرابی بدن سے قوت
سامعہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لئے یہاں سماع سے حاسہ سمع کے ساتھ سنانا مراد
نہیں، بلکہ علم سموعات مراد ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ بن عمر کی کلام میں بھی علم سموعات
مراد ہے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی علم تسلیم فرمایا ہے۔ لہذا اب بھی ان
میں کوئی مخالفت نہیں رہے گا۔ شیخ محقق قدس سرہ نے فرمایا:
فرضا اگر از ثبوت سماع تنزل کنیم باعتبار آنکہ سماع بحاسہ سمع میباشد و سمع
بحرابی بدن خراب شدہ بگوئیم از نفی سمع نفی علم لازم نمی آید و علم بدروح بود کہ باقی است
پس علم بمبصرات و سموعات حاصل باشند بدروح البصار و سمع چنانکہ بعضی متکلمان سمع و بصر
الہی را بعلم بمسموعات و مبصرات تاویل کردہ اند و تحقیق وارد شدہ اخبار و آثار در علم موتی
باحوال زیارت کنندگان را و شناختن ایشان را دتا، و نیز شک نیست در حصول علم موتی
را در آخرت و برزخ و بحقیقت دین اسلام چنانکہ عائشہ رضی اللہ عنہا گفتہ و متفق علیہ است
در مراد بحیثیت پس ممکن است علم بدنیا و اہل دنیا الخ۔ اشعۃ المہات جلد سوم ص ۱۰۱
اقول، حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کلام میں سماع متعارف کی نفی پر دلیل
یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کفار کے کنوئین میں پھینکے جانے کے بعد اس
کنوئین پر تشریف لے گئے اور ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر خطاب فرمایا جیسا کہ
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ترك قتلى بدر ثلاثا ثم اتاهم فقام عليهم فقال يا ابا جهل بن هشام يا امية
بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة اليس قد وجدتم ما وعدكم
دعكم حقا الخ۔ نیز صحابہ کرام نے اس خطاب اور کلام پر تعجب کا اظہار کیا اور عرض کیا
أندعوا امواتاً۔ اور دوسری روایت میں ہے فسمع عمرو قول النبي صلى الله

علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یسمعون انی یحییوا وقد جیفوا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان دونوں امور کا انکار نہیں فرماتیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو مانعین کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس میں تصریح موجود ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلب و فیہ قتلی بید من المشرکین فقال لهم ما قال کہ آپ قلب بدر پر تشریف لے گئے جس میں مشرکین کے مقتول تھے اور آپ نے انہیں فرمایا جو کچھ فرمایا۔

لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اختلاف ہے تو صرف اس میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے استعجاب اور استفسار کا جواب دیتے ہوئے کیا الفاظ فرمائے ما انتم باسمع لما اقول منهم یا انهم الاذن لیسلمون ان ما کنت اقول لهم حق فرمایا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ پہلے دو امر میں اختلاف نہیں نہ آپ کے مذاہ و خطاب میں اور نہ ہی صحابہ کرام کے اظہار تعجب اور استفہام و استفسار میں تو یہ بھی روز روشن سے زیادہ واضح ہو گیا کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک وہ مردار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب و مذاہ کو جانتے تھے اگرچہ حاسہ سمع سے نہیں سُن رہے تھے، ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب عبث و بے مقصد ہو جائے گا اور صحابہ کرام کا سوال لا جواب بن جائے گا اور جو جواب بقول حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا دیا گیا، وہ صحابہ کرام کے سوال کو نہیں اٹھاتا اور نہ ان کے تعجب کو دور کرتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ مردار اس قابل نہیں تھے کہ انہیں مذاہ کی جائے یا ان سے کلام کی جائے، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاہ و خطاب کیا اور ان سے کلام فرمائی۔ لہذا یہ تسلیم کرنا لازم و واجب ہے کہ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک اموات و اہل قبور کو ناطقین کے خطاب و مذاہ اور سلام و کلام کا علم ہوتا ہے۔ اگرچہ متعارف سماع یعنی جسمانی کانوں کے واسطے سننا ان میں ثابت نہیں اور

حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن سیدہ کی روایت میں وارد سماع کو اگر علم بالمسموعات پر عمل کریں اور اسی طرح اذک لا تسمع الموتی وغیرہ میں تو اب نہ احادیث و روایات میں باہم مخالفت ہوگا اور نہ ہی قرآن کریم کے سامعہ۔

ہماری اس تقریر سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ منکرین و مانعین کا حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول سے استدلال لغو و باطل ہے اور جمہور اہل اسلام جو سماع کے قائل ہیں، ان کے نزدیک بھی سماع متعارف مراد نہیں، کیونکہ جب بدن ہی میت کا ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے اور نہ ہر عضو بکھر جاتا ہے تو کان کا موجود ہونا اور اس کی گہرائی میں عصب مفروش کا تحقیق ہونا اور اس میں ہوا کا موجود ہونا اور باہر سے کیفیات صوتیہ کے ساتھ متصف ہو کر ہوا کا کان تک پہنچنا، تب میت کا اس آواز کو سنا قطعاً جمہور کے نزدیک مراد نہیں جیسا کہ آنکھوں سے دیکھنا متعارف مراد نہیں، بلکہ ان کے نزدیک سننے دیکھنے وغیرہ کی مذاہ بدن اور اس کے اجزاء و اعضاء کے ساتھ روح کے مخصوص تعلق پر ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ خواہ اس کا نام سماع و رویت ہو یا علم مبصرات و مسموعات جس طرح روح کا تعلق بالبدن بدن میں حیات متعارف کو مستلزم نہیں، اسی طرح سمع و بصر متعارف کو بھی مستلزم نہیں، لیکن جس طرح مطلق حیات کا انکار باطل ہے، اسی طرح مطلقاً سلام و کلام اور خطاب و علم کا انکار بھی لغو و باطل ہے۔

علامہ آلوسی کی کلام سے اور دیگر محققین کی کلام سے کیفیت سماع کا بیان پہلے آچکا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیے :

الجواب الرابع : بالفرض مان لیں کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا مطلقاً علم قائل نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا قول ان کے اپنے اجتہاد و استنباط پر مبنی ہے،

اسی لئے انہوں نے اس پر روایت و حدیث سے استدلال نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم سے استدلال کیا ہے اور دوسرے صحابہ کرام جن سے وہ روایت ثابت ہے۔ وہ یا تو خود میدان بدر میں موجود تھے اور اپنے کالوں کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنا اور یا ان صحابہ سے سنا جنہوں نے بالمشافہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ لہذا ان کا قول راجح و مختار ہے نہ کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔

فتح الملہم میں ہے: ولم یمنفرد عمر بن الخطاب ولا ابنه دمنی اللہ عنہما بحکایۃ ذالک بل وافقہما ابو طلحۃ کما تقدم للطبرانی من حدیث بن مسعود رضی اللہ عنہ، مثله باسناد صحیح ومن حدیث عبد اللہ بن سیدان صحیح وفیہ قالوا یا رسول اللہ وهل یسمعون قال یسمعون کما تسمعون ولكن لا یجیبون وفی حدیث بن مسعود وکتبتہم الیوم لا یجیبون فتح الملہم۔ جلد دوم۔ ص ۲۳۱ نقل من فتح البادی جلد سابع ص ۲۳۱

ترجمہ: حضرت عمر اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ حکایت واقعہ بدر میں منفرد نہیں، بلکہ حضرت ابو طلحہ بھی ان کے موافق ہیں اور طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے اس کی مثل منقول ہے اور عبداللہ بن سیدان سے بھی اسی طرح منقول ہے اور اس میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یہ اہل قلب سنتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہے ہی سنتے ہیں جیسا کہ تم لیکن جواب نہیں دیتے اور حدیث عبداللہ بن مسعود میں ہے لیکن آج کے دن وہ جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اور حضرت ابو طلحہ کی روایت مسلم میں مذکور ہے اور احادیث سماع میں ان کا ذکر کیا جا چکا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے اسناد صحیح کے ساتھ اس روایت کا ثبوت طبرانی میں منقول ہے اور یہ یمینوں بدری صحابی ہیں اور موقعہ کے شاہد و گواہ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن سیدان اگرچہ میدان بدر میں حاضر نہیں تھے، لیکن

ان کو ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت پہنچی ہے جو موقعہ پر موجود تھے لہذا انہیں کی روایت معتبر ہے جو موقعہ کے شاہد ہیں یا جن کی روایت ان کے موافق ہے۔ (۲) نیز حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود یہ ضابطہ و قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ جس کو واقعہ کا مشاہدہ ہے اس کا قول راجح و مختار ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت شریح بن ہانی نے صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مسح خفین کی بذت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

علیک یا بنی طالب فاسأله فانہ کان یساخر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی ردایۃ ایت علیاً فانہ اعلم بذالک منی۔ مسلم شریف جلد اول ص ۱۳۵
تو حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دریافت کر، کیونکہ وہ سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ انہیں اس معاملہ میں مجھ سے زیادہ علم ہے۔

اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ جس کو واقعہ کا علم زیادہ ہے، اسی کا قول معتبر ہے اور اس کا علم دوسروں سے بہر حال زیادہ ہے جو موقعہ پر موجود ہے، چونکہ بدری صحابہ موقعہ کے گواہ ہیں اور خود آنحضرت علیہ السلام کے سامنے تعجب کا اظہار اور تحقیق حال سے استفسار کرنے والے ہیں لہذا انہیں کا قول معتبر ہے۔

نیز وہ صحابہ کرام جنہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان کا علم قطعی یقینی ناقابل شک و تردید ہے اور جن کو راویوں کے واسطے سے وہ حدیث پہنچی ان کا علم اس درجہ قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتا۔ ملا علی القاری نے فرمایا:

ان ظنیۃ الخیر الواحد انما ہو بالنسبۃ الی غیر راویہ فاما بالنسبۃ الی راویہ الذی سمع من فی رسول اللہ فقطعی حتی ینسخ بہ الکتاب اذا کان قطعاً لدلالة فی معتاد۔ مرقاۃ۔ جلد دوم ص ۵۵

خبر واحد کا قطعی ہونا اصل راوی کے ماسوا میں ہے، لیکن جس راوی نے اس خبر کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنایا اس کے حق میں قطعی ہے حتیٰ کہ اگر وہ حدیث اپنے معنی میں قطعی الدلالت ہو تو اس کے ساتھ کتاب اللہ کو منسوخ کیا جاسکتا ہے۔

(۳) جب ایک طرف صحابہ کرام کی روایت ہو جو اس واقعہ کے شاہد ہیں اور جن کو اتنا قطعی علم ہے کہ ان کے نزدیک کتاب اللہ کا نسخ بھی اس حدیث سے ہو سکتا ہے اور دوسری طرف حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اپنا اجتہاد و استنباط ہو، حالانکہ اجتہاد قد یخطئ وقد یصیب۔ مجتہد کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی صواب کو پالیتا ہے تو لا محالہ اس قیاس و اجتہاد پر ان روایات مرفوعہ کو ترجیح ہوگی اور صرف وہی قابل قبول ہوں گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا: کان هذا شبهة وقعت لعائشة رضي الله عنها انه كيف يصح خطابه صلى الله عليه وسلم للموتى مع ان الله تعالى قال انك لا تسمع الموتى۔ شرح تراجم بخاری۔ ص ۳۱۰

ترجمہ: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ شبہ واقع ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو خطاب کرنا اور ان کے سننے کا حکم کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے اور آنحضرت کی طرف۔ اس قول کی نسبت کیسے درست ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انک لا تسمع الموتى۔ تو ثابت ہو گیا کہ حضرت صدیقہ کا قول مرفوع یا منقطع و مرسل روایت نہیں، بلکہ اپنا اجتہاد و قیاس ہے اور انہیں شبہ واقع ہوا لہذا صحابہ کرام کی شہادت کو اس شبہ پر یقیناً ترجیح حاصل ہے۔ ہذا۔ الجواب الخامس: قطع نظر اس سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایت صحیح و اقویٰ ہے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول اپنے اجتہاد پر مبنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سماع اہل قبور کا قول و اقرار جمہور کا مذہب ہے اور انکار

میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا منفرد ہیں۔ لہذا اب بھی جمہور کی اتباع لازم ہے اور سماع اموات کا اعتراف و اقرار ضروری ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و المشعاب و علیکم بالجماعة و العامة اور علامہ علی قاری نے فرمایا علیکم بمتابعة جمہور العلماء من اهل السنة و الجماعة۔ (تم اپنے آپ کو مختلف راستوں پر چلنے سے بچاؤ اور جماعت و جمہور کا دامن تھامو، یعنی جمہور علماء اہل السنۃ کی اتباع کا التزام کرو۔ مرقات جلد اول صفحہ ۲۵۷)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم عظیم کردہ اور بھاری جمعیت کی اتباع کرو۔ مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب و السنۃ۔ تو ثابت ہوا کہ جمہور علماء کی اتباع واجب و لازم ہے۔

علامہ علی قاری اور علامہ حافظ ابن حجر نے فرمایا: هذا مصیر من عائشة الى رد رواية ابن عمر رضي الله عنهما المذكور وقد خالفها الجمهور في ذلك وقبلوا رواية ابن عمر لموافقة من رواه غيره عندنا صلى الله عليه وسلم۔ فتح الباری جلد پنجم ص ۳۰۰ مطبع النصارى۔ فتح المسلم جلد دوم ص ۲۲۷۔ عمدۃ القادی جلد رابع ص ۲۲۷

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول انہم الان لیعلمون عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مذکورہ روایت کے رد کی طرف میلان ہے، لیکن جمہور نے اس قول میں ان کی مخالفت کی ہے اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو قبول کیا ہے، کیونکہ ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کی روایت ان کی روایت کے مطابق ہے۔ علامہ قسطلانی شارح بخاری نے فرمایا: وقد خالف الجمهور عائشة

رضی اللہ عنہا و قبلوا حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما لموافقة من رواه غيره عليه ولا ما یخ انه صلى الله عليه وسلم قال اللفظین معاً ولم

تَعْفُظُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَّا أَحَدَهَا وَحَفِظَ عَلَيْهَا سَمَاعُهَا بَعْدَ
أَحْيَاءِهِمْ وَإِذَا جَازَانِ يَكُونُ عَالِمِينَ جَازَانِ يَكُونُ سَامِعِينَ أَمَّا بَازَانِ
فَهُمْ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجَمْهُورِ أَنَّ بَازَانَ الرُّوحَ فَقَطْ وَالْمَعْتَدُ قَوْلُ الْجَمْهُورِ
لَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَذَابُ عَلَى الرُّوحِ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَبْرِ بِذَلِكَ اخْتِصَاصٌ -
قِسْطَانِي جِلْد دوم ص ۳۷ نوکشتور و کذا فی فتح الباری جلد سابع ص ۳۳ مطبوعہ مصر

ترجمہ: جمہور نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس قول میں مخالفت کی ہے اور
حدیث عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو قبول کیا ہے، کیونکہ ان کے علاوہ دوسرے حضرات
صحابہ کی روایت ان کے موافق ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
دونوں لفظ فرمائے ہوں اور حضرت صدیقہ نے صرف ایک کو حفظ فرمایا ہو اور
دوسروں نے ان کے زندہ کئے جانے کے بعد ان کے سماع کو بھی حفظ کیا ہو اور جب
اہل قلب کا اس حال میں صاحب علم ہونا ممکن ہے تو ان کا سماع بھی ممکن ہے (کیونکہ
جب عذاب قبر کے حق میں مانند جہاد نہیں، بلکہ اس کو جان رہے ہیں اور اس کا مزہ چکھ
رہے ہیں تو سماع کے حق میں بھی جہاد کی طرح نہیں) تو سماع ان کا یا تو سر کے کانوں
کے ساتھ ہوگا جیسا کہ جمہور کا مختار ہے (یعنی بدن کے ساتھ تعلق روح قائم ہونے
کے بعد خواہ بدن کی کیفیت کچھ ہی کیوں نہ ہو) یا صرف روح کے کانوں کے ساتھ
(بغیر اس کے کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہو) لیکن قابل اعتماد اعتبار صرف جمہور
کا مذہب ہے، کیونکہ عذاب صرف روح پر ہو تو پھر قبر کے ساتھ عذاب کی کوئی حققت
نہیں ہو سکتی (مالانکہ احادیث میں قبر کے ساتھ عذاب کا اختصاص صراحت کے
ساتھ مذکور ہے)

(۴) علامہ ابن حجر نے فرمایا: قَالَ السَّبْعُ أَنَّ السُّؤَالَ فِي الْقَبْرِ يَقَعُ عَلَى
الْجَسَدِ فَقَطْ وَقَالَ السَّبْعُ يَقَعُ عَلَى الرُّوحِ فَقَطْ خَالِفَهُمُ الْجَمْهُورُ فَقَالُوا

تَعَادَ الرُّوحُ إِلَى الْجَسَدِ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ كَمَا تَبَيَّنَ فِي الْحَدِيثِ وَلَوْ كَانَ لِلرُّوحِ
فَقَطْ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ اخْتِصَاصٌ لِلْجَسَدِ لَمْ يَكُنْ فَتَحَ الْبَارِي جِلْد پنجم ص ۳۷
ترجمہ: بعض نے کہا کہ قبر میں سوال صرف جسم سے ہے نہ کہ روح مع البدن سے
اور بعض نے کہا صرف روح سے ہے نہ کہ روح و بدن دونوں سے لیکن جمہور نے ان
کی مخالفت کی اور کہا کہ روح بدن کی طرف لوٹا یا جاتا ہے۔ خواہ سارے بدن کی طرف،
خواہ بعض کی طرف جیسا کہ حدیث شریف میں ثابت ہے اگر سوال صرف روح سے ہوتا تو بدن
کا اس کے ساتھ کوئی اختصاص نہ ہوتا (مالانکہ احادیث میں میت کا اٹھایا جانا اور اس
کو گرز مارنا اور پسیلوں کا ایک دوسری میں دھنسا جانا وغیرہ وغیرہ) واضح طور پر ثابت
ہے لہذا سوال بدن و روح دونوں سے ہے)

(۵) علامہ سید محمود آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں: الْجَمْهُورُ عَلَى
عَوْدِ الرُّوحِ إِلَى الْجَسَدِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَقَدْ السُّؤَالَ عَلَى وَجْهِ لَا يَحْسِبُهُ
أَهْلُ الدُّنْيَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -

ترجمہ: جمہور کا مختار یہ ہے کہ روح وقت سوال میں بدن کی طرف لوٹا یا جاتا
ہے تمام کی طرف یا بعض کی طرف مگر ایسے طریقہ پر کہ اہل دنیا اس کا احساس اور مشاہدہ
نہیں کر سکتے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرانا چاہے۔ انتہی بقدر الحاجۃ جلد ۲ ص ۳۷
اقول: روح کے جسم کی طرف قبر میں لوٹائے جانے پر دلائل احادیث قلیبہ سے
اور اس پر علمائے اہل سنت کا اجماع و اتفاق قدرے تفصیل کے ساتھ عذاب و ثواب
قبر کی بحث میں آچکا ہے۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جمہور اہل اسلام صحابہ کرام
تابعین تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین قبر میں میت کی حیات کے قائل ہیں اور سماع اموات
کے بھی قائل ہیں۔ لہذا جمہور کی اتباع لازم ہے اور وہی مذہب قوی اور صواب ہے
جس کو سواد اعظم اور جماعت عامہ نے اختیار فرمایا ہے۔ لہذا مذہب جمہور کو چھوڑ کر

ایسا مذہب اختیار کرنا جس کے قائل نے خود اس سے رجوع کر لیا ہو یا اس کے اپنے اقوال متناقض و متعارض ہوں یا مذہب جمہور کے مطابق نہ ہوں، قطعاً درست نہیں، بلکہ لغو و باطل ہے اور کسی بھی سنیت کے دعویدار شخص کو ایسے مذہب کا اختیار کرنا ردائیں ہے۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب ضابطہ اقاعدہ

مانعین و منکرین نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کلام سے ایک قاعدہ و ضابطہ اخذ کیا اور وہ یہ ہے کہ جو روایت قرآن کریم کے خلاف ہو، وہ مردود ہے اور اسی بناء پر خود حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت کو رد فرمایا لہذا انہوں نے اس ضابطہ کو دل کھول کر استعمال فرمایا اور بخاری و مسلم اور صحاح ستہ و دیگر کتب کی احادیث کو بیک جنبش قلم مردود اور ناقابل اعتبار قرار دے دیا، کیونکہ ان کے زعم کے مطابق وہ خلاف قرآن مجید و کلام حمید ہیں اور اسی بناء پر منکرین مباحثہ و مناظرہ کے وقت شرط کرتے ہیں کہ صرف آیات کے ساتھ استدلال ہونا چاہیئے۔ اس لئے ضابطہ کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ اہل السنۃ بھائی ان کے فریب میں آکر مذہب حق سے برگشتہ نہ ہو جائیں۔

فاقول و علی توفیقہ اعدول، سب سے پہلے یہ امر ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا بیان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی لئے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تعلیم دیں اور اس کے حقائق و معارف سے آگاہ کریں و انزلنا الیہ الذکر المتبین للناس ما نزل الیہم نیز فرمایا یعلمہم الکتاب و الحکمۃ و یرزقہم۔ اور جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کلام مجید کے ساتھ شامل نہ ہو، اتنے وقت تک بنیادی ارکان اور ان کی تفصیلات بھی ثابت نہیں ہو سکتیں۔ پانچ نمازوں کے اوقات کی تفصیل۔ ان کی رکعات کا تعین

اور ارکان کی ترتیب وغیرہ۔ زکوٰۃ کی تفصیل اور سال میں ایک بار ادائیگی کی فرضیت۔ علیٰ ہذا القیاس حج اور روزہ کے تفصیلی احکام۔ نیز حلال و حرام کی تفصیلات کیونکہ کلام مجید میں تو صرف چند اشیاء کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ انتہا حرم علیکم المیتۃ و الدم و لحم الخنزیر و ما اھل بہ بغیر اللہ، تو اگر حدیث پاک کا اعتبار نہیں تو پوری شریعت ناقابل اعتبار ہوگی۔

(۲) احادیث میں ظن و گمان کی گنجائش متن حدیث کی رو سے نہیں بلکہ محض سند اور راویوں کی وجہ سے اخبار آحاد میں ظن غالب کا درجہ پایا گیا ہے، ورنہ جو حضرات خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ سنے والے ہیں ان کے لئے حدیث آیات قرآنی کا درجہ رکھتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ حدیث اپنے معنی میں قطعی الدلائل ہو تو قرآن کریم کو اس سے منسوخ کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ملا علی القاری کی کلام میں اس کی تصریح موجود ہے۔ نیز احادیث متواترہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں اور قرآن کریم کی طرح قطعی ہیں جس طرح کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ نمازیں اور ان کی ترتیب وغیرہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ نیز خبر مشہور مفید جزم و اذعان ہوتی ہے ہے، اسی لئے اس کے ساتھ قرآن کریم سے ثابت حکم پر اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ نسخ کتاب اللہ کا اس کے ساتھ جائز نہیں۔ خبر مشہور اور خبر واحد کلام اللہ شریف کے مخالف ہوں تو حتیٰ الامکان تطبیق کی کوشش کی جائے گی اور اگر کوئی وجہ تطبیق دیکھے تب خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا اور یہی سمجھا جائیگا کہ راوی کو غلط فہمی ہوئی اور اس نے متن حدیث کو صحیح طریقہ پر نقل نہیں کیا، لیکن پہلے دونوں قسموں کا کلام مجید کے مخالف ہونا ناممکن ہے تا وقتیکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے منسوخ ہونے کا اعلان نہ فرمائیں۔ اس تمہید کے بعد مانعین کی تفسیرات کا ابطال اور ان کے اس ضابطہ و قاعدہ کی وضاحت۔ اور اس کے بے محل ہونے کا بیان ملاحظہ ہو:

وجہ اول: اسلام میں اہل قبور کی زیارت اور انہیں سلام دینے کی مشروعیت
تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور پہلے آپ نے منع فرمایا اور بعد میں زیارت اور سلام کا حکم
دیا اور ہر زمانہ میں سب اہل اسلام کا اس پر اتفاق رہا ہے۔ جب اس کا مشروع ہونا
قطعی طور پر ثابت ہو گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خطاب و نداء بغیر فہم مخاطب کے درست
ہے یا نہیں؟ لیکن کوئی محدث اور عالم اس کا قائل نہیں اور نہ ہی عقل اس امر کو جائز رکھتا
ہے بلکہ بقول مولانا محمد قاسم نانوتوی اگر اموات نہ سنتے ہوتے تو سلام کا مسنون و مشروع
ہونا محمد بن ربیع دین لوگوں کے لئے اعتراضات و طعن و تشنیع کا سب سے بڑا موجب و
باعث بن جاتا اور جب اہل اسلام پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ سب ملو
نخل اور مذاہب و ادیان میں یہ امر محقق و مسلم ہے کہ اہل قبور میں علم و ادراک اور سماع و
شعور ہے۔

۱۔ شیخ محقق کی تصریح اس ضمن میں ملاحظہ فرمائیے:

وہمچنین در زیارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع را آمدہ کہ سلام کردہ
ایشان و خطاب کردہ ایشان را زیرا کہ خطاب ہا کہے کہ نہ نشود و نہ فہم معقول نیست و
نزدیک است کہ شمار کردہ شود از قبیلہ عتبت چنانکہ عمر رضی اللہ عنہ گفت چہ خطاب میکنی
با جساد کہ نیست در آن ارواح۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بقیع کی زیارت کرنا اور انہیں سلام دینا
اور ان کو خطاب فرمانا دسماع اہل قبور کی دلیل ہے (کیونکہ ایسی ذات کو خطاب جس
میں سننے سمجھنے کی لیاقت نہیں، عقل کے نزدیک درست نہیں اور عتبت و بے فائدہ عقل سمجھا
جائے گا جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ آپ ان مرداروں کو کیوں خطاب فرما رہے ہیں جن میں روح نہیں۔

۲۔ ملا علی قاری نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مقبرہ کو السلام علیکم

دار قوم مومنین الحدیث فرمانا اس امر کی دلیل ہے کہ اہل قبور زائرین کے سلام و خطاب
کو سمجھتے ہیں۔ فید اشارۃ الی انہم یعرفون المن اثر وید رکون کلامہ و سلامہ
مرقات۔ جلد اول ۳۳۲

۳۔ علامہ نووی شارح مسلم نے فرمایا: قال د القاضی العیاض قدس سرہ
یہمل سماعہم علی ما یحمل علیہ سماع الموتی فی احادیث عذاب القبر و
فتنۃ التی لامدفع لہا و ذالک باحیاء ہم اوا حیاء جزء منہم یعقلون بہ و
یسمعون فی الوقت الذی یرید اللہ ہذا کلام القاضی و ہوا الظاہر المتبادر
الذی تقتضیہ احادیث السلام علی المقبور۔ واللہ اعلم۔ مسلم شریف جلد ۲ ص ۳۸۶
توجہ: قاضی عیاض قدس سرہ نے فرمایا کہ اہل بدر کفار کا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے خطاب کو سننا اسی طرح حقیقت پر محمول ہے جیسا کہ عذاب قبر اور سوال
نکیرین وغیرہ میں وارد احادیث کے اندر سماع موتی حقیقت پر محمول ہے، یعنی اس میں
وقتی طور پر شانِ اعجازی کا مظاہرہ تسلیم کرنا اور اسے اپنے مورد میں منحصر ماننا غلط ہے،
بلکہ بالعموم موتی میں جس طرح احادیث نبویہ سے سماع ثابت ہے۔ یہاں بھی اسی طرح
کا سماع مراد ہے۔ علامہ نووی نے فرمایا: قاضی عیاض کا قول قطعی اور مختار ہے اور
اہل قبور پر سلام والی احادیث اسی معنی کی متقاضی ہیں، یعنی یہ کہ اہل قبور میں سننے سمجھنے
کی اہلیت موجود ہے۔

۴۔ مولانا شبیر احمد نے یخرج من آخر الدلیل الی البقیع فیقول السلام
علیکم الحدیث کے تحت فرمایا المصواب ان المیت اهل للخطاب مطلقا لما
سبق من الحدیث ما من احد یمر بقبر اخیه المؤمن یعوفہ فی الدنیا
فیسلم علیہ الاعرفہ ورد علیہ السلام۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف

فرما ہوتے تو رات کے آخری حصہ میں جنت البقیع کی طرف نکلتے اور انہیں سلام دیتے اس منمن میں عثمانی صاحب نے کہا کہ مذہب صواب اور صحیح یہ ہے کہ میت خطاب و ندا کے قابل ہے۔ مطلقاً اور اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام دے تو وہ اس کو پہچان بھی لے گا اور اس کے سلام کا جواب بھی دے گا۔

الغرض اسی طرح حوالے اور نقول پیش کرتے جاتیں تو طوالت ہو جائے گی بہار المقصد صرف اتنا ہے کہ اہل قبور کو سلام دینا اور خطاب کرنا دین اسلام میں متواتر و متوارث ہے اور ان اکابرین کی تصریحات اور اس کے علاوہ مقتدایان امت کے اقوال کی شہادت سے قطع نظر عقلاً یہ امر بعید اور ناقابل فہم ہے کہ جو لوگ سلام و کلام کو سمجھتے نہیں سنتے نہیں، ان کو سلام دینا اسلام کے شعائر میں سے بنا دیا جائے اور جنہوں دیوانوں کی طرح خاک کے تودوں اور مٹی کے ڈھیروں کو ساری امت خطاب کرتی رہ جائے۔ نیز ایسے متواتر و متوارث امور کا خلاف قرآن ہونا قطعاً باطل ہے، ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امت کا خلاف قرآن پر متفق ہونا لازم آئے گا اور خلاف قرآن ضلالت و گمراہی ہے۔ نعوذ باللہ۔ حالانکہ ساری امت اور اس کے بنی امام الانبیاء و رسل سید الخلق اجمعین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ اجمعین کے متعلق اس طرح کا وہم بھی کفر ہے۔

نیز کسی روایت میں مانعین و منکرین دکھلا دیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ وہ سلام و ندا سنتے نہیں، ویسے ہی تم ان سیغوں کو استعمال کر لیا کرو جب یہ نہیں فرمایا اور یقیناً نہیں فرمایا، تو گویا خود آپ نے امت کی گمراہی اور غلط فہمی کا دروازہ کھول دیا۔ نعوذ باللہ منہ اور اچھے خاصے اکابر اور ائمہ وقت مقتدایان امت یہ نہ سمجھ سکے کہ یہاں

انہیں سنانا مقصود نہیں، بلکہ مجنوں جس طرح منزل لیلیٰ اس کی دیواروں اور بنیادوں اور آثاروں کو خطاب کرتا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، لہذا احادیث سماع کو رد کرنا غلط ہے، کیونکہ ان سے قطع نظر احادیث سلام اور اس کی مشروعیت و مسنونیت کا تو اثر و ثواب قطعی دلیل ہے اور اس کے نسخ کا قول بھی باطل اور ان کا خلاف ظاہر پر حمل کرنا بھی باطل و جہاد دوم: احادیث عذاب و ثواب۔ قبر اور سوال نکیرین و سماع اموات تو اثر معنوی کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہیں، اور اگر یہ صحیح نہیں ہیں، تو دین کے اندر کوئی شئی صحیح نہیں ہے اور عذاب و ثواب کا جواز و امکان بعینہ سماع نداء اور فہم خطاب کا جواز و امکان ہے، جیسا کہ تصریح اکابرین کی اس پر شاہد ہے۔ اذا جاز ان یکون دعا للمین جاز ان یکونوا سامعین۔ نیز امام بخاری کا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ما انتم باسمع لسا اقول منہم کو عذاب قبر کی بحث میں ذکر فرمانا بھی اس امر کی واضح دلیل ہے کہ دونوں میں تلازم ہے۔

وجہ سوم: احادیث سماع کا رد اس وقت ممکن ہو گا، جب ان میں اور قرآن کریم میں مخالفت ہو اور جب مخالفت ہی نہیں، تو ان روایات کے مردود و باطل ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ آیات میں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب ان کو تم نہیں سناتے ہم سناتے ہیں۔ یا یہ مقصد ہے کہ جب تک یہ مردہ ہیں آپ انہیں نہیں سناتے جب ہم انہیں برزخی حیات بخشتے ہیں، تب تم انہیں سنا سکتے ہو، وغیرہ اور تصریحات اکابرین پہلے گزر چکی ہیں۔

وجہ چہارم: یہ قاعدہ مسلم ہے کہ حدیث پاک اگر قرآن کریم کے خلاف ہو تو حدیث کو ترک کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت جب آیت و حدیث میں کوئی تطبیق نہ ہو سکے اور اگر تطبیق ممکن ہو تو پھر حدیث کو رد کرنا ضلالت و گمراہی ہے۔ مثلاً میت کو اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

کی مرفوع روایت ہے۔ قرآن کریم کے ارشاد لاتذروا ذرۃ وذرۃ اخریٰ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں جرم کرنے والے کا ہے نہ کہ مرنے والے کا تو عذاب بھی اسی کو ہو گا نہ کہ مرنے والے کو لیکن محدثین نے اس آیت کی بناء پر حدیث پاک کو رد نہیں فرمایا، بلکہ ان میں تطبیق پیدا کی ہے کہ اگر میت رونے کی وصیت کر گیا یا اسے علم ہے کہ مجھ پر نوحہ کیا جائے گا اور میرے منع کرنے پر وہ نوحہ کرنے سے رک جائیں گے، مگر منع نہیں کیا، تو اس وقت وہ بھی جرم میں شریک ہے لہذا اس کو عذاب ہو گا یا یہ کہ عذاب سے مراد فرشتوں کا استفسار ہے جب وہ نوم کرنے والوں کی کلام کو سنتے ہیں واجباً واکذا واکذا تو اس سے پوچھتے ہیں کیا واقعی تو ایسے ہی ہے جیسا کہ تجھے یہ رونے والے لقب دے رہے ہیں علیٰ ہذا القیاس قرآن کریم نے قرأت کے متعلق فرمایا فاقرءوا ما تیسر من القرآن۔ نمازیں جو سورت بھی پڑھ سکو یا جو آیات تلاوت کر سکو کرو تم پر کوئی پابندی نہیں، مگر حدیث پاک میں حکم ہے لا صلواة لمن لم یقرء بام لقراء۔ لا صلواة الا بقراءة الکتاب۔ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، لیکن کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث خلاف قرآن ہونے کی وجہ سے مردود و باطل ہے، بلکہ یہ توجیہ کی ہے کہ نفس قرأت فرض ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں میں سے کوئی سورت اور آیات میں سے کوئی سی تین آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھ لی جائے تو فرض قرأت ادا ہو جائے گی، لیکن حدیث پاک کی رو سے سورۃ فاتحہ واجب ہے اور واجب کے ترک سے نماز کامل نہیں ہوگی۔ لہذا آیت کریمہ میں عموم و اطلاق قرآۃ فرضیہ کے لحاظ سے اور حدیث پاک میں فاتحہ کی تخصیص وجوب پر محمول ہے۔ نفس قرأت نہ پائی گئی تو فرض ادا ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، تو فرض ادا ہو گیا، مگر کامل طور پر نہ ہوا، بلکہ ناقص طور پر ہے اس ضابطہ کی حقیقت لہذا اس کو یوں بے دریغ استعمال کرنا اور تمام

احادیث کو بیک جنبش قلم رد کر دینا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا اور خاص طور پر ایسے نظریہ و عقیدہ میں جس کو جمہور اہل اسلام نے اور علی الخصوص تمام اہل سنت نے اختیار کیا ہو قطعاً غلط ہے۔ شیخ محقق اور علی القاری کی تصریحات حدیث متفق علیہ کے ناقابل تردید و بطلان ہونے پر ملاحظہ فرمائیں اور منکرین کی وقاحت و جسارت بھی ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ علامہ ملا علی القاری الحنفی نے فرمایا: والحدیث متفق علیہ لا یصح ان یکون مردوداً لاسیما ولا منافاة بینہ و بین القرآن فان السواد من الموقفی الکفار والنفی منسوب علی نفی النفع لا علی مطلق السمع کقولہ تعالیٰ صم بکم عمی فہم لا یعقلون او علی نفی الجواب المرتب علی السمع۔ قال البیضاوی فی قولہ تعالیٰ انک لا تسمع الموتی وھم مثلہم لما صدوا عن الحق مشاعرہم ان اللہ یسمع من یشاء ای ہدایتہ فیوفقہ لفہم آیاتہ والاعتفاظ بعظائمہ وما انت بمسمع من فی القبور وشریح لتشیل المصرین علی الکفر بالاموات ومبالغۃ فی اقاطہ انحراف لایۃ من قبیل انک لا تھدی من اجبت ولكن اللہ یھدی من یشاء۔

مرقاۃ۔ جلد ہشتم ص ۱۱۰

ترجمہ: اور حدیث قرطب بدر جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کفار کے متعلق فرمایا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں، متفق علیہ ہے اس کا مردود ہونا ممکن نہیں، خاص طور پر جبکہ اس میں قرآن کریم میں مخالفت نہیں، کیونکہ لا تسمع الموتی میں موتی سے مراد کفار ہیں اور اسماع کی نفی نفع کی نفی کی طرف راجع ہے نہ کہ مطلقاً سننے کی نفی مقصود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہرے گوشتی اندھے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے دیہاں بھی حواس کی نفی نہیں، نفع اٹھانے کی نفی ہے، اور یا اسماع کی نفی سے مقصود جواب کی نفی ہے جو اسماع پر مرتب ہوتا ہے، یعنی جب وہ کفار

جواب نہیں دیتے، تو گویا سنتے ہی نہیں، قاضی بیضاوی نے انک لا تسمع الموتی کے تحت فرمایا کہ یہ کفار اموات کی مانند ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے حواس کو حق کے سننے دیکھنے سے بند کر لیا۔ ان الله يسمع من يشاء الله تعالى سناتا ہے۔ اس شخص کو جس کی ہدایت اسے منظور ہوتی ہے، تو اس کو آیات سمجھنے کی اور قرآن کے نصائح پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور و ما انت بمسمع من القبور و تشیع للہما جب ان کفار کو جو کہ کفر پراٹے ہوئے ہیں، مردوں کے ساتھ تشبیہ دی اور مردے عموماً قبروں میں مدفون ہوتے ہیں، لہذا اس تشبیہ اور مجاز کی تقویت کے لئے ان کا اہل قبور ہونا بھی بیان فرمایا۔ لہذا یہ آیت بمنزلہ انک لا تہدی من احببت الایۃ کے ہے، یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر اس شخص کو جس کا ہدایت پر آنا آپ کو پسند ہو، ہدایت پر نہیں لاتے اور نہ لاسکتے ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ جس کو چاہے حق تک ساری بخشے اور جس کو چاہے یہ قدرت عطا فرمائے کہ وہ باذن اللہ کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ان تاریکیوں سے نکال کر نورِ اسلام سے منور فرمائے۔

۲۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا:

بدانکہ ایں حدیث صحیح متفق علیہ صریح است در ثبوت سماع مرا اموات را و حصول علم مرا ایشان را با آنچه خطاب کردہ شوند (تا) و قوی ترین وجہ تاویل ایشان آنست کہ ایں روایت مردود است از عائشہ رضی اللہ عنہا و بالجلد عائشہ رضی اللہ عنہا انکار کرد سماع موتی را و استدلال کرد باین دو آیت قرآنی لیکن علماء جواب دادہ اند از قول عائشہ و استدلال اول بقرآن و قبول نہ کردہ اند ایں قول را از عائشہ و در مواہب لدنیہ نقل کردہ اند از اسماعیل کہ گفتہ بود نزد عائشہ از فہم و ذکا و کثرت روایت و غرض در غوا من علوم آنچه زیادہ برآں متصور نہ باشد لیکن سبیل نیست بسوئے روایت ثقت

مگر بنص کہ مثل او باشد و دلالت کند بر نسخ یا تخصیص یا استحالہ آل و مراد بآیت قرآنی انک لا تسمع الموتی، آنست کہ تو نمی شنوائی بلکہ خدا تعالیٰ می شنوائد و نیز مراد بموتی و بن فی القبور کا فرزند و مراد بسماع (منفی) عدم اجابت است حق را بدلیل آنکہ ایں روایت نازل شدہ در دعوت کفار بایمان و عدم اجابت ایشان مرقع را و نیز گفتہ اند کہ مراد بموتی الموتی القلوب اند و بقبور اجساد ایشان کہ در رے آل دہائے مردہ افتاد است۔ (اشعۃ اللمعات جلد سوم ص ۲۱۲ و ۲۱۳)

ترجمہ: یہ امر یقینی ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم کا جس پر اتفاق ہے۔ اموات کے لئے ہر اس کلام کے سماع اور حصول علم میں نفس صریح ہے جس کے ساتھ ان کو خطاب کیا جاتا ہے (تا) منکرین سماع نے اس حدیث پاک کی جو تاویلیں کی ہیں اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب و کلام کی جو توجہیں کی ہیں، ان میں قوی ترین وجہ تاویل یہ ہے کہ اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے رد فرما دیا ہے لہذا اس سے استدلال درست نہیں اور حضرت صدیقہ کے انکار وال روایت پہلے نقل کی جا چکی ہے اور مختصر یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سماع موتی کا انکار کیا اور قرآن کریم کی ان دو آیت انک لا تسمع الموتی اور و ما انت بمسمع من القبور سے استدلال کیا، لیکن علمائے حضرت صدیقہ کے قول اور ان کے استدلال کا جواب دیا ہے اور ان کے قول کو قبول نہیں کیا۔ مواہب لدنیہ میں اسماعیلی سے نقل کیا ہے کہ حضرت ام المومنین کا فہم و ذکا و کثرت روایت اور غوا من علوم میں دقیق نظر اس درجہ کی ہے کہ اس سے زائد متصور نہیں ہو سکتی، مگر ایک ثقہ کی روایت کو رد کرنا بھی اتنے وقت تک ممکن نہیں، جب تک کہ اس کی مثل نفس موجود نہ ہو جو پہلی کے نسخ یا تخصیص یا استحالہ و امتناع پر دلالت کرے (اویسی کوئی نفس موجود نہیں، یہ حضرت صدیقہ کی محض ذاتی رائے ہے اور قرآن کریم سے انتہا لیکن ان آیات کا معنی و مفہوم حدیث قلیب بدر متفق علیہ کے سنائی نہیں، لہذا

اس نص سے اس حدیث کو رد کرنا درست نہیں، انڈ لا سمیع السمعی کا مطلب یہ ہے کہ تم نہیں سنا تے اموات کو بلکہ اللہ تعالیٰ سنا ہے۔ نیز موتی اور من فی القبور سے مراد کفار ہیں اور عدم سماع سے دعوت کو قبول نہ کرنا اور ایمان نہ لانا مراد ہے، کیونکہ یہیت کفار کو دعوت ایمان دینے اور ان کے قبول نہ کرنے کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ نیز علمائے فرمایا ہے کہ یہاں موتی سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہیں اور قبور سے مراد وہ اجسام ہیں جن میں وہ مردہ دل موجود ہیں۔

ان دونوں جلیل القدر حنفی محدثین کی تحقیق سے ظاہر ہو گیا کہ حدیث متفق علیہ صحیح کو مردود و باطل کہنا غلط محض ہے اور قرآنی آیات کا سرگز وہ مطلب نہیں جس کی بناء پر اس حدیث کو اس کے علاوہ بے شمار احادیث کو منکرین نے مردود و باطل قرار دیا اور ان کے خلاف نصوص قرآنیہ ہونے کا زعم کیا۔ نہ مفسرین نے ان کا یہ معنی مفہوم بیان کیا اور نہ ہی محدثین نے لہذا ایسے معنی کا ارادہ کرنا جو جمہور مفسرین و محدثین کے مذہب مسلک کے خلاف ہے اور احادیث صحیحہ متفق علیہا کے خلاف بلکہ خود آیات قرآنیہ کے سیاق و سباق کے خلاف قطعاً غلط ہے۔

تنبیہ: صرف یہ نہیں کہ بخاری و مسلم صرف اس ایک روایت پر متفق ہیں بلکہ انہ سمیع قرع لعالم اذ اولوعہ مدہین۔ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے اسے متفق علیہ نہ کہنا صرف اصطلاح پر مبنی ہے، اور نہ معنی و مفہوم دونوں کا ایک ہے۔

نوٹ: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یا اس قول سے رجوع فرمایا اور یا ان کا اثر ان محافل پر محمول ہے جو ہم نے پہلے بیان کئے ہیں اور جمہور کے مذہب اور ان کے قول میں کوئی مناقات نہیں تو اس تقدیر پر منکرین نے آیات کلام مجید کے وہ معانی مراد لئے ہیں جو اجماع کے خلاف ہیں لہذا ان کے معانی قابل قبول نہیں، کیونکہ مخالفت اجماع ضلالت و گمراہی ہے اور جہنمی ہونے کا موجب و باعث قال اللہ تعالیٰ۔ ویتبع غیر سبیل المؤمنین لولہ ما قویٰ و نصلہ جہنم و سادت مصداق بلکہ صرف ہی معانی معتبر ہیں جو جمہور نے اختیار فرمائے ہیں اور بیان کئے ہیں

دلیل دہم

جب قرآن و حدیث میں منکرین سماع کو کوئی سہارا نہ مل سکا اور انہیں کوئی ایک آیت نہ مل سکی جس میں اموات اور اہل قبور کے سماع و ادراک اور علم و فہم کی نفی صراحتاً مذکور ہو اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث صحیح بلکہ ضعیف مل سکی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زائرین کی معرفت اور ان کے سلام و کلام سننے کی اہل قبور و اموات سے نفی کی ہو اور کتب حدیث میں سے واحد سہارا یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول بھی ان کی دلیل و سند نہ بن سکا، بلکہ ان کے دوسرے اقوال و روایات نے ان کے زعم فاسد کا بطلان دل کے اجالے سے بھی زیادہ روشن کر دیا، تو انہوں نے اپنی حنفیت کا سہارا لیتے ہوئے عوام کو یہ مغالطہ دینے کی ناپاک کوشش کی کہ ہم حنفی ہیں اور مقلد کے لئے اپنے مجتہد اور امام کا قول حجت و دلیل ہوتا ہے اور بس لہذا ہم اگر سماع موتی کا انکار کریں تو حق تقلید انہیں ہو سکتا۔ اب ہم ان کے چہرہ سے حنفیت کا مصنوعی نقاب اٹھاتے ہیں اور ان کے اصلی روپ یعنی نظریۂ اعتزال کو روز روشن کی طرح واضح کرتے ہیں۔ وباللہ التوفیق پہلے ان کا انداز استدلال ملاحظہ ہو:

منکرین و بالغین نے کہا ہے کہ حنفی مذہب یہ ہے کہ اہل قبور کے لئے سماع ثابت نہیں بلکہ احناف نے سماع کا انکار کیا ہے۔ امام الہمام نے فتح القدیر میں فرمایا کہ اکثر مشائخ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ میت نہیں سنا اور کتاب الایمان میں تصریح کی گئی ہے

کہ اگر ایک شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ کلام نہیں کروں گا اور موت کے بعد اس کے ساتھ کلام کی تو حانت نہیں ہوگا، نہ اس پر کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ قسم صرف اس شخص کے حق میں منعقد ہوگی جو کہ کلام سمجھنے کی اہلیت و لیاقت رکھتا ہو، حالانکہ میت اس طرح نہیں ہے۔ فتح القدیر کتاب الایمان - اشعہ جلد سوم ص ۲۲۱

تو ثابت ہو گیا کہ احناف کے نزدیک اموات میں سماع و فہم کی صلاحیت و استعداد نہیں ہے اور یہی مذہب قوی ہے۔

الجواب وہو الموفق للصواب، اس مغالطہ و شبہ کا جواب دینے سے پہلے چند امور بطور تہدید عرض کرتا ہوں جن کا ذہن نشین کرنا از حد ضروری ہے اور انشاء اللہ اس کے بعد احناف کی طرف منسوب اس قول کی حقیقت روز روشن سے زیادہ ظاہر ہو جائے گی۔

اول، مسئلہ سماع علم کلام اور عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا تعلق علم فقہ سے نہیں اور نہ ہی مسائل فقہ میں سے ہے اور عقائد کے حق و باطل ہونے کی مدار دلائل پر ہے نہ کہ تقلید پر جس طرح کہ عذاب قبر کا مسئلہ عقائد سے ہے نہ کہ فقہ سے اور ان میں باہمی تعلق و تلازم ہم بیان کر چکے ہیں۔ لہذا اس کو تقلید پر موقوف کرنا لغو و باطل ہے، اس میں صرف دلائل کا اعتبار ہوگا جس طرح کہ ایمان کی مدار دلائل پر ہے نہ کہ تقلید پر۔

دوم، عقائد اور مسائل کلامیہ میں آئمہ شیخ ابو منصور ماتریدی اور شیخ ابو الحسن اشعری رحمہما اللہ تعالیٰ ہیں اور فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ۔ نیز ہر چہ ہر مذاہب کے مقلدین و ماتریدیہ ہوں یا اشعریہ، عقائد میں ان کے اندر فرق نہیں، بلکہ سب اہل سنت و الجماعت ہیں، صرف اعمال میں حنفی، شافعی وغیرہ کا فرق پایا گیا ہے۔

سوم، تقلید کا وجوب صرف مسائل اجتہادیہ میں ہے جن پر کتاب و سنت صراحت

دلائل نہیں کرتے اور نہ ان مسائل میں اجماع کا انعقاد ہوا، بلکہ آئمہ مذاہب محض امارا اور قرائن سے ان مسائل کا استخراج کرتے ہیں اور ظنی وجوہ سے علم یقینی حاصل کرتے ہیں مثلاً نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کے وجوب و فرضیت اور زنا و شراب وغیرہ کی حرمت پر اعتقاد رکھنے میں کسی امام کی تقلید فرض و واجب نہیں اور نہ ہی یہاں تقلید کی ضرورت ہے۔ چہاں دم، تقلید صرف آئمہ مذاہب کی ضروری ہے۔ دوسرے مشائخ وغیرہ کی تقلید لازم نہیں اور حنفیہ کے آئمہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہما ہیں اور مشائخ کا لفظ عرف فقہاء میں آئمہ پر اطلاق نہیں کیا جاتا۔

المشہور و اطلاق اصحابنا علی ائمتنا الثلاثۃ ابی حنیفہ و صاحبہ کما ذکرہ فی شرح الوہاب نیئۃ داما المشائخ ففی وقف النہر عن العلامۃ قاسم ان المراد بہم فی الاصطلاح من لم یدرک الامام۔

رد المختار للعلامہ الشامی جلد ثالث - ص ۶۲

ترجمہ مشہور یہ ہے کہ اصحابنا کا ہمارے تینوں آئمہ پر اطلاق کیا جاتا ہے جیسا کہ شرح و ہبانیہ میں مذکور ہے باقی رہ گیا۔ مشائخ کا لفظ تو نہر کے باب وقف میں علامہ قاسم سے منقول ہے کہ اصطلاح میں ان سے مراد وہ علماء ہیں جنہوں نے امام مذہب کا زمانہ نہیں پایا۔ نیز تقلیدی مسائل میں مجتہدین فقہاء کے علاوہ کسی کا اعتبار نہیں۔ علامہ شامی نے تکفیر خوارج کے قائلین پر رد کرتے ہوئے فرمایا:

نعم يقع فی کلام اہل مذہب تکفیر کثیر لکن لیس من کلام الفقہاء

الذین ہم المجتہدون بل من غیرہم ولا عبودۃ بغیرہم۔ جلد ثالث ص ۴۲

کسی بھی مذہب کے مقلدین میں بہت سے لوگوں کو کافر کہنا و قوح پذیر ہونا ہے لیکن یہ فتویٰ تکفیر ان فقہاء کی کلام میں سے نہیں جو کہ مجتہد ہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے منقول ہے اور فقہاء مجتہدین کے علاوہ کسی کے بھی فتویٰ کا اعتبار نہیں۔

لہذا معلوم ہوا کہ مشائخ کا قول اگر امام مذہب کے قول پر مبنی نہیں، تو مقلدین پر اس قول کو ماننا لازم نہیں، بلکہ تقلید صرف فقہی اجتہادی قابل تقلید مسائل میں کی جاتی ہے اور وہ بھی صرف مجتہد مذہب اور امام کی نہ کہ تمام مشائخ اور علماء کی۔

پنجم: امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ سراج الائمہ قدس سرہ العزیز سے سماع اموات کے متعلق نفی میں کچھ بھی ثابت نہیں اور جن روایات میں انکار سماع امام صاحب کی طرف منسوب کیا گیا ہے، وہ شاذ اور ناقابل اعتبار ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فتاویٰ رشیدیہ میں قسطنطنیہ میں

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس باب میں کچھ منصوص نہیں اور روایات جو کچھ امام صاحب سے آئی ہیں، شاذ ہیں۔ ص ۲۲۷

جب شاذ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو وہ بھی متعارف روایات اور احادیث نبویہ کے مقابل قابل قبول نہیں، تو امام صاحب کی طرف منسوب شاذ روایت متفق علیہ احادیث کے مقابل کیونکر قابل قبول ہو سکتی ہے؟

ششم: ائمہ مذاہب کا اپنا ارشاد ہے کہ ہمارا مذہب صحیح حدیث کے خلاف ہو، تو تم اس مذہب کو ترک کر کے اس حدیث پر عمل کرو۔ امام شافعی نے فرمایا کہ احادیث صحیحہ سے جو کچھ ثابت ہو، وہی میرا مذہب ہے نہ وہ قول جو حدیث صحیحہ کے خلاف ہو، جیسا کہ علامہ نووی نے شرح مسلم میں اس کی تصریح فرمائی۔ نیز امام الائمہ سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ العزیز نے فرمایا، اذا صح الحدیث فهو مذهبی۔ جب کسی مسئلہ میں حدیث صحیحہ (مطابق شرائط معتبرہ عند الفقہاء) دستیاب ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، لہذا وہ احادیث صحیحہ کی صحت میں کسی کو کلام نہیں اور جو کلامی و مسلم میں مروی ہیں، ائمہ مذاہب کو ان کا مخالف ماننا قطعاً درست نہیں، بلکہ حسب ارشاد ائمہ ان کا مذہب بھی یہی ہے جو ان احادیث سماع سے ثابت ہے۔ نیز جیسا کہ ائمہ

مذاہب کا حدیث صحیح کے مقابل قول معتبر نہیں تو ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کا خواہ وہ کتنے بڑے علامہ کیوں نہ ہوں، کیا اعتبار ہے۔

ہفتم: بعض معتزلہ فروغاً حنفی ہیں جیسا کہ علامہ زعفرانی وغیرہ لہذا کبھی ان کا قول محض حنفی ہونے کی وجہ سے اصناف اپنی کتابوں میں درج کر لیتے ہیں۔ اگرچہ وہ اعتقاداً اہل السنۃ والجماعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بادی النظر میں اسے اہل السنۃ کا قول سمجھا جائے گا حالانکہ وہ خلاف حقیقت ہے۔ الغرض محض مکتب اصناف میں مذکور اقوال قابل حجت و استناد نہیں۔ جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ قول اہل السنۃ کا ہے، کیونکہ اعتقادی مسائل میں معتزلہ اور اہل السنۃ باہم مخالف ہیں۔ فقہی مسئلہ میں اگرچہ ان کا اتفاق ہوگا، مگر ہر مکتب فکر والے اس کی علت اور دلیل اپنے اپنے مذہب کے مطابق نگر کریں گے۔ لہذا فروعی مسائل میں اتفاق سے ان کی تعلیلات میں اتفاق لازم نہیں آئے گا۔

ہشتم: عقیدہ عذاب قبر اور حیوۃ برزخ جبکہ سماع موتی والے نظریہ کی بنیاد اور اصل ہے، سب اہل السنۃ کے نزدیک متفق علیہ ہے، خواہ حنفی ہوں یا غیر حنفی صرف بعض معتزلہ۔ خوارج اور رافضی اس میں اہل السنۃ کے مخالف ہیں اور عذاب قبر و حیوۃ برزخ کے منکر ہیں۔ اہل السنۃ اصناف نے عذاب قبر اور حیات برزخ کی تصریح کی ہے؟

۱۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں: ومن یعذب فی القبر تو وضع فیہ الحیوۃ فی قول العامة۔ جس شخص کو عذاب دیا جاتا ہے جمہور کے مذہب کے مطابق اس میں حیات برزخیہ رکھی جاتی ہے،

۲۔ صاحب فتح القدیر نے فرمایا ہے: البتۃ لیست بشرط عند اہل السنۃ حتی لو کان متفق الاجزاء بل ہی مختلفۃ بالتواب فعذاب

جعلت الحيوة في تلك الاجزاء التي لا ياخذها البصر وان الله على ذلك لتقدير والمخلاف فيه ان كان بناءً على انكار عذاب القبر يمكن والا فلا ينتصور من عاقل القول بالعذاب مع عدم الاحساس - رد المحتار جلد ثالث ص ۳۳۳ بقره الرابع منفتح القدير مع هداية جلد رابع - ص ۳۳۳
جسمانی بنیت کا محفوظ رہنا اہل سنت کے نزدیک حیاتِ قبر اور عذابِ قبر کے لئے شرط نہیں حتیٰ کہ اگر میت کے اجزاء بکھر جائیں، بلکہ مٹی کے ساتھ محفوظ ہو جائیں، تب بھی اسے عذاب دیا گیا، تو ان میں زندگی پیدا کر دی جائے گی، خواہ وہ اجزاء نظر ہی نہ آسکیں اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور اس میں اختلاف اگر ہے تو عذابِ قبر کے انکار کی صورت میں تو ممکن ہے، ورنہ کسی عاقل سے ممکن نہیں کہ وہ عذابِ قبر کا تو اقرار کرے اور قبر و برزخ میں حاصل ہونے والی زندگی اور احساس کا انکار کرے

۳۔ علامہ عینی نے صاحب ہدایہ کے قول دنی قول لعامة کے تحت فرمایا:

احتراز عن قول الكرامة والصالحية وهم قوم ينسبون الى ابي الحسين الصالح فانهم لا يشترطون الحيوة شرطا للتعذيب - حاشیہ ہدایہ جلد دوم ص ۳۳۳
ترجمہ: قول عامہ کہہ کر کرامیہ اور صالحیہ کے قول سے اجتناب و احتراز کیا ہے اور وہ ایسی قوم ہے جو کہ ابو الحسن صالحی کی طرف منسوب ہیں، وہ عذاب کے لئے حیات کو شرط نہیں کرتے۔

۴۔ توضیح فیہ الحیوۃ کے تحت فرمایا: ثم من كل وجه عند البعض وبقدر ماتيا لم عند البعض وقال بعضهم يومنا باصل العذاب ويسكت عن الكيفية - كفاية على الهداية -

ترجمہ: قبر میں حیات بعض کے نزدیک تو جمع وجوہ سے ہے اور بعض کے نزدیک

صرف اتنا قدر کہ اس سے در محسوس ہو سکے اور بعض کہتے ہیں کہ اصل عذاب پر ایمان لانا چاہیے اور کیفیت کے متعلق خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔

علامہ عینی نے فرمایا ثم اختلفوا فيه فقيل يوضع فيه الحيوة بقدر مايتا لم لا الحيوة المطلقة وقيل يوضع فيه الحيوة من كل وجه - ص ۳۱۷
ہدایہ شریف - جلد ثانی -

بہر حال اہل سنت والجماعت کے نزدیک قبر میں حیات کا پایا جانا مسلم ہے البتہ کیفیت میں اختلاف ہے اور ظاہر ہے وہ اس فیصلہ سے قاصر ہیں، کیونکہ جن میں وہ حیوۃ پیدا کی جاتی ہے، وہ اس کی حقیقت بتلائے نہیں اور باہر والوں کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے وہ اس کا تعین کر سکیں۔

۵۔ در مختار میں ہے ويحسن الكفن لمحدث حسنوا الكفان الموتى فانهم يترأرون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن الكفان فلهي ربه -

ترجمہ: میت کو اچھا کفن دیا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اموات کو اچھا کفن دو، کیونکہ وہ باہم ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور اپنے کفنوں کی اچھائی پر فخر کرتے ہیں۔ علامہ شامی نے فرمایا:

يتفاخرون المراد به الفرح والسرور حيث وافقوا سنت -
والمراد بالجنة وان كانت للروح لكن للروح تعلق بالجد - رد المحتار جلد اول ص ۳۳۳
توجہ: باہمی فخر کرنے سے مراد فرحت و سرور ہے، جبکہ وہ کفن سنت کے مطابق ہو دیہاں وہم یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ زیارت کرنا ارواح کا فعل ہے اور کفن بدن کے لئے ہوتا ہے نہ کہ روح اس میں ملفوف ہوتا ہے لہذا اچھے کفنوں کی بناء پر ارواح میں فخر کا کیا مطلب ہو سکتا ہے تو علامہ نے اس کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا، زیارت اگرچہ روح کا فعل ہے، لیکن روح کو جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔

الفرغ من جب تعلق روح ثابت ہو گیا، تو حیات، ثابت ہو گئی اور کفن و دفن کی اچھائی و خوبی کا علم ثابت ہو گیا، تو اس زندگی کو محض قدر الم و عذاب کے احساس تک محدود رکھنا باطل ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ اہل السنۃ احناف کے نزدیک قبر میں عذاب و ثواب اور حیات و میت کو حاصل ہوتا ہے۔ اور معتزلہ اس میں مخالف ہیں اور جب حیات ہی تسلیم نہیں کرتے، تو سماع کیسے تسلیم کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا بخلاف اہل السنۃ احناف کے وہ حیوۃ قبر و برزخ کے قائل ہیں جو کہ سماع موتی کے لئے اصل الجہاد ہے اور متبوع و ملزوم لہذا انہوں نے سماع موتی اور اہل قبور کو بھی تسلیم کیا۔

خلاصۃ الجواب، اس تہید کے بعد جواب یہ ہے کہ سماع اموات کا مسئلہ عقائد سے متعلق ہے اس کی مدار دلائل پر ہے نہ کہ تقلید پر۔ علاوہ ازیں واجب التقليد صاحب مذہب کا قول ہوتا ہے نہ کہ ہر حنفی عالم کا خواہ وہ اعتقادی طور پر معتزلہ ہی کیوں نہ ہو۔ امام صاحب کی طرف انکار سماع کی نسبت ناقابل اعتبار ہے اور احادیث صحیحہ کے مقابل امام صاحب کی شاذ روایت کو قابل عمل قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ جس نے ان کی طرف انکار کی نسبت کی ہے، اس کی تکذیب کرنا واجب ہے نہ یہ کہ امام صاحب کو احادیث کا مخالف ثابت کرنا لغو و بالہمد۔

انکار سماع مشائخ سے ثابت ہے جن کو امام صاحب رضی اللہ عنہ کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی اور نہ وہ خود درجۂ اجتہاد پر فائز ہیں؛ لہذا ان کے قول کا اعتبار نہیں۔ پھر مشائخ بھی اس میں متفق نہیں، بلکہ ان کا باہمی اختلاف ہے لہذا صحیح مذہب انہیں مشائخ کا ہے جو لصوص قرآنہ اور احادیث نبویہ کے مطابق ہے۔ نیز اگر بعض اہل السنۃ احناف سے یہ قول سُرد ہوا ہے تو اس مغالطہ کی بنا پر ہے کہ معتزلہ متنفذین نے ائمہ کے اقوال کی اپنے مذہب کے مطابق توجیہ و تحلیل بیان کی تو انہوں نے ان

کی نیت پر حسن ظن کرتے ہوئے اسی قول کو نقل کر دیا اور یہ خیال نہ فرمایا کہ یہاں حقیقت کی بجائے اعتزال کا فرما ہے، مثلاً علامہ زحشری نے رحمن و رحیم کی تفسیر میں کہا کہ رحمت کا معنی چونکہ دل کی رقت اور نرمی ہے جو کہ فضل و احسان کی مقتضی ہوتی ہے اور یہاں حقیقی معنی مقصور نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں مجازی معنی فضل و احسان مراد لیا جائے گا۔ ظاہر میں یہ لغوی بحث ہے، مگر درحقیقت یہاں اعتزالی خبیث کا فرما ہے کیونکہ معتزلہ صفات باری تعالیٰ کے منکر ہیں، لہذا حقیقت و مجازی کی آڑ میں اپنے مذہب کو ذکر کر دیا اور بعد میں آنے والے مفسرین حضرات نے ادب و لغت اور معانی میں وغیرہ میں اس کے مقتدا دامام ہونے کی وجہ سے اس کے قول کو اختیار فرمایا اور اس سے لازم آنے والے فساد کی طرف توجہ نہ فرمائی، لیکن علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے اس کے اس مکر کا پردہ چاک کیا اور اس قول پر مترتب فساد یعنی انکار صفات پر متنبہ کیا اور اس قول کو رد کیا۔ اسی طرح یہاں بھی ائمہ سے صرف یہ منقول ہے کہ جس نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، اگر موت کے بعد اس کے ساتھ کلام کر لی تو حاشا نہیں ہو گا۔ حقیقی وجہ حاشا نہ ہونے کی یہ تھی کہ قسموں کی مدار عرف پر ہوتی ہے اور عرف میں اس قسم کی قسموں سے مقصود صرف دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ افراد پر اپنی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے نہ کہ موت کے بعد بھی لیکن معتزلہ نے یہاں بھی باطنی خبیث کا اظہار کیا اور اپنے مذہب کے تحت اس کی علت یہ بیان کر دی کہ مردے سنتے نہیں ہیں اور مقصود کلام سے افہام ہوتا ہے لہذا وہ حاشا نہیں ہو گا بعض اہل السنۃ احناف نے دھوکا کھایا اور اسی قول کو ذکر کر دیا اور یہ نہ خیال کیا کہ ان لوگوں نے تو حقیقت کی آڑ میں اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کی ہے۔

لہذا اس بحث میں اس تحلیل و توجیہ کا وجود ائمہ احناف کے مذہب پر مبنی نہیں اور نہ ہی ان کی طرف سے سماع کا انکار کسی صحیح روایت سے ثابت ہے؛ لہذا استدلال لغو

باطل ہے، بلکہ یہ سرے سے استدلال ہی نہیں، محض تلبیس ہے اور مغالطہ و فریب کاری ہے۔

علمائے احناف کی تصریحات سماع اموات میں موجود نہ ہوتیں تو بھی ان کا عذاب قبر اور ثواب کو تسلیم کرنا اور ان میں باہم زیارت اور تغافل کا ثابت کرنا کافی تھا کیونکہ مسئلہ سماع حیوۃ قبر و برزخ کی فرع ہے اور عذاب و ثواب قبر کے تابع ہے اور تحقق متبوع تحقق توالبع کو مستلزم ہے، حالانکہ ان اکابر کی طرف سے سماع کی تصریحات موجود ہیں اور کتب معتبرہ میں سماع سلام و کلام اور معرفت زائرین و احیار کی روایات بکثرت موجود ہیں۔ ہم تلقین میت اور زیارت قبور کے متعلق احناف اہل سنت کے اقوال پیش کر کے احناف کا شواہق مالکیہ اور حنابلہ اہل سنت کا سہنوا اور ہم مسلک ہونا واضح کرتے ہیں اور منکرین سماع کا خارجی و معتزلی ہونا۔

تلقین میت میں احناف کا مذہب :

امام ابن ہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں : اما التلقین بعد الموت وهو في القبر ففيل يفعل لتحقيقه ما روينا د یعنی قولہ علیہ السلام تصوموا تاکم الخ و نسب الی اهل السنۃ والجماعۃ و خلافتہ الی المعتزلۃ وقیل ولا یومر بہ ولا ینہی عنہ ویقول یا فلاں یا ابن فلاں اذکر دینک الذی کنت علیہ فی دار الدنیا شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ولا شک ان اللفظ لا یجوز اخر اجہ عن حقیقۃ الابد لیل فیجب تعیینہ وما فی الکافی من انہ ان کان مات مسلما لم یحتاج الیہ بعد الموت والا لم یفد یمکن جعلہ الصادق یعنی ان المقصود منہ التذکیر فی وقت تحرص الشیطان و هذا لا یفید بعد الموت وقد یختار الشیخ الاول والاحتیاج الیہ فی حق التذکیر لتثیت الجنان للسوال

فتی الفائدة مطلقا متبوع لغیر الفائدة الاصلیۃ منفیۃ۔

فتح القدیر جلد ثانی ص ۶۸

ترجمہ : موت کے بعد میت کو تلقین کرنا جبکہ وہ قبر میں رکھا جا چکا ہو، تو بعض کہتے ہیں کہ اس وقت تلقین کرنی چاہیے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد رلقنوا موتا کم لا الہ الا اللہ اپنے اموات کو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ، باعتبار اپنے حقیقی معنی کے اسی کی مقتضی ہے یعنی بعد از وفات اموات کو تلقین کی جائے کیونکہ موتی کا اطلاق ان پر حقیقتہً اسی وقت ہوگا، قریب المرگ کو موتی کہنا مجاز ہے، اور یہ قول اہل سنت کی طرف منسوب ہے اور اس تلقین کا خلاف و انکار معتزلہ کی طرف منسوب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہ اس کا حکم دیا جائے اور نہ ہی اس سے منع کیا جائے اور تلقین کرنے والا یوں کہے اے فلاں اے فلاں کے بیٹے فلاں کی جگہ میت اور اس کے باپ کا نام لے، اس دین کو یاد کر جس کو تو نے دنیا میں اپنا یا ہوا تھا، یعنی شہاد لا الہ الا اللہ اور اقرار محمد رسول اللہ کا اور یہ بات یقینی ہے کہ لفظ کو اپنے حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف نکالنا بغیر دلیل کے جائز نہیں لہذا حقیقت کا تعین واجب ہے اور موتی سے مراد حقیقی معنی یعنی اہل قبور و اہل برزخ مراد لینا واجب ہے اور کافی میں تلقین کے جواز پر جو اعتراض کیا گیا ہے کہ اگر میت ایمان پر فوت ہوا ہے تو موت کے بعد اسے تلقین کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر اس کا خلاف ہے تو تلقین کا فائدہ نہیں کیونکہ قبر میں اسلام لنا متصور نہیں ہو سکتا نہ ہی وہ ایمان قابل قبول ہے، ممکن ہے کہ اس کو قرینہ صارف اور دلیل معنی مجازی کی بنالیا جائے، یعنی مقصود تلقین سے یہ ہے کہ جب شیطان آدمی کو پھسلانے کے لیے ہو، اس وقت اس کی یاد دہانی کرا دی جائے تاکہ سنبھل جائے اور پھسلنے نہ پائے اور موت علی الکفر کے بعد اس کا فائدہ کوئی نہیں اور موت علی الایمان کی صورت میں ضرورت کوئی نہیں جب دلیل

صارف اور قرینہ مانع موجود ہو گیا تو لقنوا موتا کم کو معنی مجازی پر محمول کرنا واجب ہو گیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام ابن الہمام نے فرمایا کہ شق اول کو اختیار کر لیتے ہیں اور ضرورت و حاجت نفس ایمان کے لئے نہیں بلکہ یاد دہانی کا فائدہ یہ ہوگا کہ کھیرین کے سوال وغیرہ کے وقت اس کا دل مطمئن رہے اور سکون قلب سے جواب دے سکے۔ لہذا اس شق پر فائدہ کی نفی مطلقاً درست نہیں۔ ہاں اصلی فائدہ یعنی قبر میں پہنچ کر ایمان لانا معدوم و منتفی ہے۔ کافر کا قبر میں اسلام لانا قابل قبول نہیں (لیکن اس سے بالکل نفع کی نفی کرنا بھی درست نہیں)

یہاں سے معتزلہ اور احناف اہل السنۃ کے نظریات کا تقادوت بھی صاف ظاہر ہے۔ تلقین میت کے منکر صرف معتزلہ ہیں نہ کہ اہل السنۃ۔

۲۔ صاحب کفایہ فرماتے ہیں: وقیل ہو یجوز علی حقیقتہ و هو قول الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ لانه یجوز وقد روی انه علیہ السلام امر بتلقین الميت بعد دفنه و زعموا انه مذهب اهل السنۃ والاول مذهب المعتزلة۔ جلد دوم۔ ص ۶۵

ترجمہ: بعض نے کہا کہ لقنوا موتا کم اپنے حقیقی معنی پر ہے اور یہی قول امام شافعی کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل قبور کو زندہ فرماتا ہے لہذا ان کو تلقین کرنے میں کوئی مانع اور وجہ امتناع نہیں، اور تحقیق روایت کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن میت کے بعد تلقین کا حکم فرمایا اور علماء مذہب نے اعتقاد کیا ہے کہ میت کو بعد از دفن تلقین کرنا اہل السنۃ کا مذہب ہے اور پہلا قول (لفظ موتی کو مجازی معنی پر حمل کرنا) معتزلہ کا ہے۔

۳۔ در مختار میں فرمایا: ولا یلقن بعد تلحیدہ وان فعل لا ینھی فی الجوهرة انه مشروع عند اهل السنۃ ویلغی قوله یا فلان یا ابن

فلان اذ کرما کنت علیہ و قل رضیت باللہ رباً و بالاسلام دیناً و بمعہد نبیا قیل یا رسول اللہ ان لم یعرف اسمہ قال ینسب الی آدم وحوۃ ترجمہ: میت کو لحد میں رکھنے کے بعد تلقین نہ کی جائے اور اگر کوئی تلقین کرے تو اسے منع بھی نہ کیا جائے اور جو مرہ میں ہے کہ بعد از دفن تلقین کرنا اہل السنۃ کے نزدیک مشروع و جائز ہے اور اسے فلاں اسے ابن فلاں اس دین کو یاد کر جس پر تو دنیا میں قائم تھا اور کہہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اتنا قدر کہنا کافی ہے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اگر اس شخص کا نام معلوم نہ ہو تو آپ نے فرمایا اسے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کی طرف منسوب کر کے نداہ اور تلقین کرے۔

۴۔ علامہ شامی در مختار کے حاشیہ میں رقمطراز ہیں:

قوله لا یلقن بعد تلحیدہ ذکر فی المعراج انه ظاہر المراد انیۃ ثم قال فی الحجازیۃ والکافی من الشیخ الزاهد الصغار ان هذا علی قول المعتزلة لان الاحیاء بعد الموت عندهم مستحیل واما عند اهل السنۃ فالحدیث ای لقنوا موتا کم لانه الا اللہ محمول علی حقیقتہ لان اللہ یحیی علی ما جاءت بہ الآثار وقد روی عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام انه امر بالتلقین بعد الدفن فیقول یا فلان بن فلان۔

دالی، قال فی شرح المتیۃ ان الجمهور علی ان المراد منه مجازۃ ثم قال انما لا ینھی عن التلقین بعد الدفن لانه لا ضرر فیہ بل فیہ نفع فان المیت یستأنس بالذکر علی ما ورد فی الآثار الخ قلت وما فی طعن الزلیعی لم اذنیہ وانما الذی فیہ قیل یلقن لظاہر ما روینا

وقیل لا وقیل لا یومر به ولا ینھی عنه الخ وظاہر استدلالہ للادق
اختیارہ فافہم۔ رد المختار علی الدر المختار للعلامة بن العابدین
الشامی۔ جلد اول صفحہ ۶۲۹

ترجمہ: صاحب در مختار کے قول لا یقین بعد التحید کے متعلق معراج میں
کہا گیا ہے کہ یہی ظاہر روایت ہے۔ پھر صاحب معراج نے کہا کہ خبازیر اور کافی میں شیخ
زاید صفار سے منقول ہے کہ یہ قول مذہب معتزلہ پر مبنی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک
موت کے بعد زندہ کیا جانا محال ہے، لیکن اہل السنۃ کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی حدیث لقنوا موتا کم لا الہ الا اللہ اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اموات کو قبور میں زندگی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ آثار و روایات سے
ثابت ہے اور تحقیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے
کے بعد تلقین کا حکم فرمایا۔ لہذا تلقین کرنے والا میت کو کہے اے فلاں ابن فلاں۔

تا، شرح منیہ میں کہا کہ جمہور کا مختار یہی ہے کہ لفظ موتی سے اس کا مجازی معنی
مراد ہے، یعنی جو قریب المرگ ہوں، لیکن پھر بھی تلقین بعد از دفن سے اس لئے منع نہیں
کیا جائے گا کہ اس میں ضرر نہیں ہے، بلکہ اس میں نفع ہے، کیونکہ میت اللہ تعالیٰ
کے ذکر کے ساتھ اس حاصل کرتا ہے، جیسا کہ آثار و احادیث میں وارد ہے الخ علامہ
شامی فرماتے ہیں کھٹائی میں جو کچھ ذیلی سے نقل کیا ہے۔ میں نے اس میں نہیں دیکھا
جو کچھ اس میں مرقوم ہے، وہ یہ ہے کہ میت کو تلقین کی جائے، کیونکہ ظاہر حدیث اسی پر
دلائل کرتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تلقین نہ کی جائے اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہ اس
کا حکم دیا جائے اور نہ اس سے منع کیا جائے، لیکن پہلے قول پر دلیل ذکر کرنا اور
دوسرے دو اقوال پر دلیل نہ قائم کرنا پہلے قول کے مختار ہونے کی دلیل ہے۔

شامی جلد اول۔ صفحہ ۶۲۹

اور جن بعض حنفی علمائے تلقین کی مشروعیت کا انکار کیا ہے تو وہ اس بنا پر نہیں کہ اموات
میں سمجھ نہیں سکتے، بلکہ اس بنا پر کہ اب تلقین سے کوئی خاص معتد بہ فائدہ متصور نہیں
ہو سکتا۔ علامہ عبدالعلی بحر العلوم رسائل ارکان ص ۱۵۰ پر فرماتے ہیں:

لا فائدة فی تلقینہ اصلا لانه ان مات مسلما فهو ثابت علی الشہادة
بالتوحید والرسالة فالتلقین لغو وان مات كافرا فلا یفید التلقین
لانه لا ینفعہ الايمان بعد الموت وما قیل ان التلقین لغو لان المیت
لا یسمع فهذا باطل لانه قد ورد فی الصحیح ان المیت اسمع لصوت النعال
من الاحیاء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادى الکفرة الملقین فی قلب
یدرو قال انهم یسمعون لا یقدرون علی الجواب لما لحقهم من العذاب
الشدید۔

ترجمہ: تلقین میت میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اسلام پر فوت ہوا ہے تو
توحید و رسالت کی شہادت پر ثابت قدم ہے، لہذا تلقین بے فائدہ ہے اور حالت کفر
میں فوت ہوا ہے تو تلقین سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان بعد از موت مفید نہیں ہے۔
راقول اس خدشہ کا جواب ابن ہمام اور علی قاری کی کلام سے واضح ہو چکا ہے، یعنی
فائدہ تامہ کاملہ کی نفی سے مطلقاً نفع کی نفی نہیں ہو سکتی، اور لغویت تلقین کی یہ وجہ بیان
کرنا کہ میت نہیں سنا باطل و لغو ہے کہ حدیث صحیح میں میت کا زندہ اشخاص سے بھی جوتس
کے آواز کو زیادہ سنا ثابت ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب بدر میں مصیبت
ہونے کفار کو زندہ دی اور فرمایا وہ سن رہے ہیں، مگر عذاب شدید میں مبتلا ہونے کی وجہ
سے جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔

۵، طحاوی علی مراقی الفلاح میں ہے: مما یلحق بذالك انهم اذا خرجوا
من دفنہ، یستحب الجلوس عند قبره بقدر ما ینحرجن در و یقسم لہ

يثلون القرآن ويدعون للميت فقد ورد انه يستأنس بهم وينتفع به
وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفر والاخيم وسلوا له التثبيت
فانه الا ان يسئل رواه ابو داود و تعلقينه بعد الدفن حسن واستحب
الشافعية لما عن ابى امامة رضي الله عنه (الى)

رواه الطبراني في الكبير وهو وان كان ضعيف الاسناد كما ذكره
الحافظ لكن قال ابن الصلاح وغيره اعتضد بحمل اهل الشام قديماً
كما في السراج و ابن امير حاج - الطحطاوى على مرقى الفلاح - ص ۲۷
ترجمہ: اور دفن میت کے لواحق میں سے یہ بھی ہے کہ جب اس کے دفن سے
فارغ ہوں تو مستحب یہ ہے کہ اس کی قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں اونٹ
ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاسکتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور میت
کے لئے دعا کرتے رہیں، کیونکہ روایات میں وارد ہے کہ میت ان لوگوں کی وجہ سے
انس حاصل کرتا ہے اور نفع اٹھاتا ہے۔ حضرت امیر عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی
ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی
قبر پر پھٹھ جاتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اور اس کی ثابت قدمی
کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کیونکہ وہ ابھی سوال کیا جائے گا۔ میت کو دفن کرنے کے
بعد تلقین کرنا مستحسن ہے اور شوافع کے نزدیک مستحب ہے جیسا کہ حضرت ابوامامہ
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ روایت باعتبار سند کے اگرچہ

ضعیف ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا، لیکن ابن الصلاح وغیرہ نے کہا ہے
کہ اہل شام کا قدیم ایام سے اس روایت پر عمل کرنا اس کی تقویت کا موجب بن گیا ہے

جیسا کہ سراج اور ابن امیر حاج میں کہا گیا ہے۔

یہاں سے ظاہر ہوا کہ تلقین احناف کے نزدیک مستحسن، شوافع کے نزدیک
مستحب ہے اور صاحب سراج اور عاتقہ ابن امیر حاج نے بھی اس کی تصریح کی
ہے اور اس روایت کی تقویت کا اعتراف کیا ہے۔

(۶) شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم شرح المسلم میں فرمایا، قوله عليه السلام
لقنوا موتاكم لا اله الا الله قال الابى ولا يبعد حمل الحديث على
التلقين بعد الدفن وقد استحب اكثر الشافعية واختاره ابن الصلاح
وقال جاء في حديث من طريق ابى امامة ليس بقوى السند وحديث
ابى امامة انذى اشار اليه ابن الصلاح هو ما رواه عنه سعيد بن
عبد الله الازدي قال شهدت ابا امامة رضي الله عنه وهو في
المنزع وقال اذا مات فاصنعوا بي كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم
قال اذا مات احدكم نسوتيم عليه الحديث - قال الا شوم قلت لاحمد
هذا الذي يصنعونه اذا دفن يفت الرجل ويقول يا فلان بن
فلانة قال ما ريت احدا يفعل الا اهل الشام حين مات ابو الغيرة
يروي فيه عن ابى بكر بن ابى مرجم عن اشيا خهم انهم كانوا يفعلونه
وكان اسماعيل بن عياش يروي به بشير بن حدیث ابى امامة انتهي و
استشهد في الثائمين بحديث ابى امامة يا لاثا الذي رواه سعيد
بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن
عمير و ذكر له شواهد آخر (الى)

وفی شرح الاحیاء قال فی المروضة و يستحب ان یلقن الميت
بعد الدفن ورد به الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انوی

هذه التلقين استحب جاعات من اصحابنا منهم القاضي حسين وصاحب
التمه والشيخ نصر المقدسي في كتاب التمهذيب وغيرهم ونقله القاضي
حسين عن الاصحاب مطلقا والحديث الوارد فيه ضعيف ولكن لحدیث
الفضائل يتسامح فيها عند اهل العلم من المحدثين وغيرهم وقد
اعتصم هذا الحديث بشواهد من الاحاديث الصحيحة كحديث اسئلوا
الله له التثبيت ووصية عمرو بن العاص اقيموا حول قبري قدر
ما ينحرجن وروى يقسم لحمي حتى استانس بكم واعلم ما ذا ارايتم به رسل
ربي رواه مسلم في صحيحه ولم يزل اهل الشام على العمل بهذا التلقين
من العصر الاول روي عن من يفتدي به قال الاصحاب ويعتقد
المحقق عندنا اس التبر - فتح - ملهم - جلد ثاني ص ۲۶

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموات کو لا الہ الا اللہ
کی تلقین کرو۔ ابی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو تلقین بعد از دفن پر محمول کرنا بعید نہیں۔
اس تلقین کو شوافع حضرات نے مستحب قرار دیا ہے اور ابن الصلاح نے اس کو اختیار
کیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ تلقین حدیث ابی امامہ میں وارد ہے۔ اگرچہ اس کی
سند قوی نہیں ہے اور حدیث ابی امامہ جس کی طرف ابن الصلاح نے اشارہ فرمایا
ہے احمد کو سعید بن عبد اللہ از دی نے ان سے روایت کیا ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ
میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ وہ حالت نزع میں تھے،
اور انہوں نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں، تو میرے ساتھ وہی کچھ کرنا جس کا
رسول خدا نے ہمیں حکم دیا (تلقین)۔

اثر م کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ لوگ میت
کے دفن کرنے کے بعد جو کچھ کرتے ہیں یعنی ایک آدمی اس کے سر کی جانب کھڑا ہو جاتا

ہے اور کہتا ہے یا فلاں بن فلاں تو انہوں نے فرمایا، میں نے سوائے اہل شام کے
اور کسی کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا، البتہ جب ابو الفیرہ کا انتقال ہوا تو اس وقت
اہل شام کو اس طرح کرتے دیکھا۔ اس تلقین میں ابو بکر بن ابی مریم اپنے مشائخ سے
روایت کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کیا کرتے تھے اور اسماعیل بن عیاش بھی حدیث تلقین
کو روایت کیا کرتے تھے، یعنی حدیث ابی امامہ۔ تحقیق میں حدیث ابی امامہ رضی اللہ عنہ
پر اس اثر و روایت سے استشہاد اور تائید پیش کی ہے جس کو سعید بن منصور نے
اپنے سنن میں راشد بن سعد، صخرہ بن حبیب اور حکیم بن عمیر سے روایت کیا اور اس
پر اور شواہد بھی ذکر کئے ہیں۔

شرح الاحیاء میں مذکور ہے کہ روضہ میں فرمایا میت کو دفن کے بعد تلقین کرنا
مستحب ہے، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث وارد ہے۔ علامہ نووی
نے فرمایا کہ اس تلقین کو ہمارے مشائخ اور علماء کی کئی جماعتوں نے مستحب قرار دیا
ہے جن میں قاضی حسین، صاحب تتمہ اور شیخ نصر المقدسی وغیرہم شامل ہیں اور
قاضی حسین نے اس کا استحباب تمام اصحاب سے نقل کیا ہے۔ اس میں وارد حدیث
اگرچہ ضعیف ہے، لیکن احادیث فضائل میں اہل علم محدثین وغیرہم کے نزدیک درجہ
کیا جاتا ہے، یعنی صنعت سند کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور یہ حدیث احادیث صحیحہ میں
سے مختلف شواہد و دلائل کے ساتھ قوت و تائید حاصل کر چکی ہے جیسا کہ ابو داؤد
کی حدیث اسئلوا اللہ التثبيت الحدیث یعنی میت کے لئے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی
کا سوال کرو اور اسی طرح عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی وصیت کہ اے میرے بیٹو!
مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کے آس پاس اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ
کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاسکتا ہے تاکہ میں تمہارے ساتھ انس حاصل کروں
اور یقین کے ساتھ اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو جواب دے سکوں۔ رواہ

مسلم۔ اور اہل شام کا اس پر عصر اول سے عمل رہا ہے اور ان اکابر کے وقت میں وہ اس پر عمل پیرا رہے ہیں جو کہ مقتداۓ اہل زمان تھے۔ علماء مذہب نے فرمایا کہ تلقین کرنے والا قبر کے سروالی جانب بیٹھے۔

۱۱، علامہ ملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قولہ علیہ السلام استغفر وا لاخیکم ثم سلوا الہ التثبیت فاذہ الان یسئل کے تحت فرمایا قال الخطابی و لیس فیہ دلالة علی التلقین عند الدفن کما هو العادة ولا نجد فیہ حدیثا مشهورا ولا یاس بہ اذ لیس فیہ الا ذکر اللہ و عرض الاعتقاد علی المیت و الحاضریں والدعاء للمسلمین والارغام لمنکرہی الخ و کل ذلک حسن و اورد الخزانی فی الاحیاء والطبرانی فی کتاب الادعیۃ حدیثا فی تلقین المیت عند الدفن ولم یصحہ بعض المحدثین و اما قولہ علیہ السلام لتقوا موتاکم لا الہ الا اللہ فالمراد عند الموت لا عند الدفن و قال بن حجر فیہ ایماۃ الی تلقین المیت بعد تمام دفنہ و کیفیت مشہورۃ و ہوسنتہ علی المعتمد من مذہبنا خلا فالمن زعم انہ بدعة کیف و فیہ حدیث صریح یعمل بہ فی الفضائل اتفاقا بل اعتضد بشواہد یرتقی بہا الی درجۃ الحسن۔ مرقاة جلد اول۔ ص ۲۸

ترجمہ: علامہ خطابی نے فرمایا کہ اس حدیث میں متعارف و معتاد تلقین بعد الدفن پر کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی مشہور حدیث یہیں دستیاب ہوتی ہے لیکن اس تلقین میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میت اور حاضرین پر اعتقاد کا پیش کرنا ہے اور میت و عوام مومنین کے لئے دعا ہے اور منکرین مشرک تذلیل و ترغیم ہے اور ان امور میں سے ہر ایک مستحسن ہے۔ امام غزالی نے انبیاء العلوم و طہرانی نے کتاب الادعیہ میں تلقین بعد الدفن کے متعلق حدیث نقل کی ہے، مگر بعض

محدثین نے اس کو صحیح تسلیم نہیں کیا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لتقوا موتاکم الحدیث تو اس سے مراد موت کے قریب تلقین کرنا ہے نہ کہ دفن میت کے وقت۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ اس میں مقصود نہ یہی، مگر اشارہ اس تلقین کی طرف ضرور ہے جو کہ دفن کے وقت کی جاتی ہے۔ اس کی کیفیت مشہور و معروف ہے اور ہمارے مذہب معتد علیہ کے مطابق وہ سنت ہے نہ کہ بدعت جیسے کہ بعض نے گمان کیا ہے بدعت کا اطلاق اس پر کیونکہ درست ہو سکتا ہے، جبکہ اس میں حدیث صریح وارد ہے جس پر فضائل میں بالاتفاق عمل کیا جاتا ہے، بلکہ اس حدیث کو ایسے شواہد کے ساتھ تقویت حاصل ہو گئی ہے جو اس کو درجہ حسن تک پہنچا دیتے ہیں۔

۸۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا قول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر والاخیکم ثم سلوا الہ بالتثبیت فاذہ الان یسئل۔ رواۃ ابوداؤد میں اس امر کی دلیل بتیں موجود ہے کہ دعا میت کو نفع پہنچاتی ہے اور اہل سنت و الجماعت کے عقائد میں ہے کہ زندہ افراد کی اموات کے لئے دعا سے ان کو نفع پہنچتا ہے، لیکن یہ تلقین اس تلقین سے الگ ہے جو دفن کے بعد کی جاتی ہے۔ وہ بہت سے شواہد کے نزدیک مستحب ہے اور ہمارے بعض اصحاب سے بھی منقول ہے اور اس میں حضرت ابو امامہ سے حدیث منقول ہے جس کو امام سیوطی نے جمع الجوامع میں طبرانی اور ابن النجار و ابن العساکر اور بیہقی سے نقل کیا ہے، عبارت ملاحظہ ہو۔

فیہ دلیل علی ان الدعاء نافع للمیت و فی عقائد اہل السنۃ و الجماعت فی دعاء الاحیاء للاموات نفع لہم و التلقین بعد الدفن شیء آخر غیر الدعاء و ہو مستحب عند کثیر من الشافعیۃ و قد نقل عن بعض اصحابنا ایضا و قد ورد فیہ حدیث عن ابی امامۃ ذکرہ السیوطی

فی جمع الجوامع من حدیث الطبواخی و بن الخمار و بن العساکر و الدلیلی
لمعات۔ جلد اول۔ ص ۲

نیز اشعۃ اللمعات میں بھی شیخ نے اسی طرح فرمایا اور حدیث ابو امامہ رضی
اللہ عنہ کو نقل فرمایا، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

فائدہ، شیخ محقق نے استحباب تلقین، بعض اصحاب سے منقول ہونے کی
تصریح فرمائی اور اصحاب کا لفظ ائمہ ثلاثہ پر مطلق کیا جاتا ہے تو ثابت ہوا کہ ہمارے
آئمہ کے نزدیک تلقین مستحب ہے۔

الحاصل میت کو دفن کرنے کے بعد تلقین کے مستحسن و مندوب ہونے پر امام
ابن الہمام صاحب فتح القدیر، صاحب کفایہ، صاحب جوہرہ، شیخ زاہد صفار، صاحب
کافی، صاحب خباز، مصنف شرح منیہ، صاحب سراج، علامہ بن امیر حاج، شیخ
عبدالحق محدث قدس سرہ، ملا علی القاری، علامہ خطابی، علامہ شانی، طحطاوی وغیرہم
نے نص فرمائی۔ اس کے علاوہ امام شافعی اور ان کے متبعین میں سے جمہور علمائے
اس کو مستحب قرار دیا۔ اہل شام کا قدیم ایام سے اس پر عمل رہا، حتیٰ کہ عصر اول سے۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اہل شام کے فعل پر انکار نہیں فرمایا۔ امام ابن الہمام، صاحب
کفایہ اور شیخ زاہد صفار وغیرہم نے تلقین کو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ سے
موتی کے حقیقی معنی کے لحاظ سے ثابت کیا۔ نیز مؤخر الذکر دونوں حضرات نے اور
اور دیگر اکابر نے قد روی انہ، علیہ السلام امر بالتلقین بعد الدفن سے اس کی تائید
کی اور بعض نے استغفر والا حکیم واسئلوالہ التثبیت سے اس کو ثابت کیا۔
بعض کو ان احادیث سے استدلال میں اگرچہ کلام ہے، مگر اصل تلقین کا استحسان
ان کے نزدیک بھی واجب الاذعان ہے۔ نیز حدیث ابن امامہ اس تلقین میں نص
مصرح ہے اور اس میں احادیث صحیحہ اور روایات و آثار صریحہ سے قوت و پختگی پیدا

ہو گئی ہے اور ضعف سند متن میں ضعف کا موجب نہیں رہا۔

نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ تمام اہل السنۃ تلقین کے حسن و مندوبیت کے قائل ہیں
یا کم از کم اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ صرف معتزلہ کے نزدیک تلقین درست نہیں اور اس
کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک موت کے بعد زندہ کیا جانا محال ہے، مگر اہل السنۃ کے
دیکھ کر میں زندہ کیا جانا مخصوص قرآن اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے؛ لہذا وہ
سماع کا انکار نہیں کر سکتے، صرف معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں اور تلقین کو بے فائدہ
قرار دیتے ہیں۔ بہر حال مسئلہ تلقین سے واضح ہو گیا کہ تمام اہل السنۃ کے نزدیک
بالعموم اور احسان اہل السنۃ کے نزدیک بالخصوص سماع
ثابت ہے، ورنہ تلقین میں قباحت بحث اور خطاب معدوم وغیرہ لازم آئیں گے اور
ان کے جواز کا بھی کوئی قائل نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ استحباب بلکہ سنیت کا جیسا کہ علامہ
ابن قیم نے تصریح کی ہے۔

منکرین سماع کی فریب کاری

مانعین و منکرین نے بوکھلاہٹ میں فرمایا کہ تلقین کرنا اہل السنۃ کا مسلک
نہیں، اسی لئے نسب اور زعم کے کلمات تضعیف سے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اگر
اہل السنۃ کا مذہب یہ ہوتا تو ایسے کلمات کو استعمال نہ کیا جاتا۔ جواباً گذارش ہے
کہ پہلی دو عبارتوں کے علاوہ کہیں بھی یہ کلمات ضعف مذکور نہیں ہیں، بلکہ اہل السنۃ
کے مذہب مختار ہونے کی تصریح موجود ہے۔ نیز ایسے کلمات ضعف پر اس وقت
دلائل کرتے ہیں، جب مذہب اہل السنۃ میں ان کا استعمال ہوتا، لیکن یہاں تو مذہب
معتزلہ کے مقابل اس کو نقل کیا ہے اور نسب۔ زعم وغیرہ کا تعلق دونوں مذہب
سے ہے تو لازم آئے گا کہ انکار تلقین اور انکار سماع کی نسبت معتزلہ کی طرف درست
نہ ہو، حالانکہ ان کے نزدیک قبر میں نہ حیات ہے اور نہ علم و ادراک اور نہ ہی تلقین

ان کے نزدیک جائز ہے۔ لہذا یہاں یہ کلمات منعت کو مستلزم نہیں۔ نیز اہل سنت نے تلقین کا جواز اور استحباب مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اگر یہ قول درست ہی نہیں تھا تو دلائل ذکر کر کے اس کی تائید و تصدیق کا کیا فائدہ۔ اور تلقین کو بے فائدہ قرار دینے والوں کے رد کا کیا مطلب؟ لہذا منکرین کا یہ عذر اپنی بوجھل بات کا اظہار ہے اور کھلا فریب ہے۔

زیارت اہل قبور اور ان پر سلام وغیرہ کے متعلق احکام کے اقوال:

۱۔ علامہ شامی بحث زیارة القبور میں فرماتے ہیں:

وتنزل فی کل السبوع کما فی مختار النوازل قال فی شرح لباب الناسک الا ان الافضل یوم الجمعة والسبت والاثینین والخمیس فقد قال محمد بن الواسع الموتی یعلمون بزوارهم یوم الجمعة ویوما قبله ویوما بعده - جلد اول - ص ۶۵

ترجمہ: قبروں کی ہر ہفتہ میں زیارت کی جائے، جیسا کہ مختار النوازل میں ہے اور شرح لباب الناسک میں ہے کہ زیارت کے لئے افضل ایام جمعہ ہفتہ ہموار اور جمعرات ہیں، کیونکہ محمد بن واسع نے فرمایا کہ اموات اور اہل قبور کو جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے یعنی جمعرات کو ایک دن بعد یعنی ہفتہ کو اپنے زائرین کا علم ہوتا ہے۔

صاحب درختار کے قول السلام علیکم دار قوم مومنین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون دجو کہ در اصل حدیث پاک کا اقتباس ہے، کے تحت فرمایا:

فی شرح اللباب لبلا علی القاری ثم من آداب الزیارة ما قالوا من انه یاتی الزائر من قبل رجلی المتوفی لا من قبل راسه لانه القاب لبصر المیت بخلاف الاول لانه یتکون مقابل بصره الخ

رد المحتار جلد اول - ص ۶۵

ترجمہ: ملا علی القاری کی شرح لباب میں ہے کہ آداب زیارت میں سے یہ بھی ایک ادب اور طریقہ ہے جیسا کہ فقہانے فرمایا کہ زائر میت کے پاؤں کی جانب سے حاضر ہونہ کہ سر کی جانب سے کیونکہ دوسری صورت میت کی نگاہ کو تھکا دینے کا موجب بنتی ہے، بخلاف پہلے طریقہ کے، کیونکہ اس وقت زائر میت کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔

۲، طحاوی علی مراقی الفلاح میں ہے: اخرج ابن ابی الدنیا والبیہقی فی الشعب عن محمد بن الواسع قال بلغنی ان الموتی یعلمون بزوارهم یوم الجمعة ویوما قبله ویوما بعده وقال ابن القیم الاحادیث والآثار تدل علی ان الزائر متی جاء علم به المذکور وسمع سلامه وانشیه ورد علیه وهذا عام فی حق الشهداء وغیرهم وانه لا توقیت فی ذلك قال دھو اصح من اثر الصحاح الدال علی التوقیت -

طحاوی علی مراقی الفلاح - ص ۳۷

ترجمہ: ابن ابی الدنیا نے اور بیہقی نے شعب میں محمد بن الواسع سے روایت کیا ہے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اموات کو اپنے زائرین کا جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد علم ہوتا ہے اور علامہ ابن القیم نے کہا ہے کہ احادیث و آثار اس پر دلالت کرتے ہیں کہ زائر جب بھی آئے تو میت کو اس کا علم ہو جاتا ہے، وہ اس کا سلام سنتا ہے اور اس سے انس حاصل کرتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ نیز یہ علم عام اور معرفت تام شہداء اور ماسوا میں برابر پائی گئی ہے اور اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں اور یہ قول اثر صحاح سے دس میں وقت کا تعین پایا گیا ہے، زیادہ صحیح ہے۔

۳۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ للا علی القاری اور فتح الہم شرح مسلم میں مامن
احدی یقبل قبر اخیه الحدیث کے تحت ہے: الصواب ان المیت اهل
للخطاب مطلقا لما سبق من الحدیث۔ مرقاۃ جلد رابع ص ۱۱۱ فتح الملمم
ص ۵۵۔ جلد ثانی۔

ترجمہ صحیح یہ ہے کہ میت مطلقاً قابل خطاب و نداء ہے اور اہل سلام و کلام
ہے۔ اس حدیث پاک کی رو سے جو کہ گزر چکی۔

۴۔ علامہ شامی رد المحتار میں فرماتے ہیں: یکوہ ایضا قطع النبات
المرطب والحشیش من المقبرة دون الیابس کما فی البحر والداد و
شرح المنیۃ وعللہ فی الامداد بانہ مادام وطبا یسمع اللہ تعالیٰ
فیونس المیت وتنزل بذکرہ المرحمة الم ونحوہ فی الحاشیہ جلد اول ص ۶۹
ترجمہ: قبرستان میں سے سرسبز پودے اور سبزہ کا کاٹنا مکروہ ہے نہ کہ خشک
کا جیسا کہ بحر و دریا اور شرح منیہ میں ہے اور امداد میں کراہت کی علت یہ بیان کی ہے
جب تک پودے اور گھاس سبز رہیں تسبیح کہتے ہیں اور میت اس سے انس حاصل
کرتا ہے اور ذکر باری تعالیٰ سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اسی طرح خانیہ میں ہے۔
لہذا ان پودوں اور گھاس کو قطع کرنا گویا میت کو انس سے محروم کرنا اور رحمت سے
دور کرنا ہے لہذا ان کا کاٹنا مکروہ ہے۔

اقول: اگر میت اس قبر میں نہ ہو یا اس میں علم و ادراک اور
قوت سماع نہ ہو تو سرسبز چیزوں کے ذکر سے اسے انس کیونکر حاصل ہوتا ہے لہذا
ثابت ہو کہ اسی قبر میں مدفون میت صاحب علم و ادراک ہے اور وہی قابل نداء و خطاب
۵۔ شیخ حسن بن عمار بن علی شرنبلالی حنفی شمرقی الفلاح میں فرمایا:

مکروہ و طہا بالاقدام لما فیہ من عدم الاحترام و اخبر فی شیخی

العلامہ محمد بن احمد الحموی الحنفی بانہم یتادون بخفق التعالیٰ انتہی۔
قال الکمال وجیئذ ما یصنعہ الناس ممن دفنت اقرارہ ثم دفنت حوالیہ
خلق من وطأ تلك القبور الى ان یصل الى قبورہ یمکروہ الخ وقال
قاضی خان ولو وجد طریقا فی المقبرة وهو یظن انہ طریق احد ثوبہ
لا یمشی فی ذالک وان لم یقع فی ضمیمہ لا باس بان یمشی فیہ۔

مراقی الفلاح علی نور لا یفصح ص ۳۷ مع الطحطاوی

ترجمہ: قبور کو پاؤں کے ساتھ روندنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں اہل قبور کی
بے حرمتی ہے اور مجھے میرے شیخ علامہ محمد بن احمد حموی حنفی نے خبر دی کہ اہل قبور
جو توں کے ساتھ قبروں پر چڑھنے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ علامہ کمال نے فرمایا
وہ لوگ جن کے اقارب ایک جگہ مدفون ہوتے ہیں اور ان کے ارد گرد دوسرے لوگ
تو وہ اپنے اقارب تک پہنچنے کے لئے دوسری قبروں کو پامال کرتے ہیں یہ مکروہ ہے۔
اور قاضی خان نے فرمایا اگر قبرستان میں راستہ موجود ہے اور گمان یہ ہے کہ یہ بعد میں بنایا
گیا ہے۔ اس کے نیچے قبریں ہیں تو اس راستہ پر نہ چلے اور اگر دل میں یہ شبہ نہ ہو تو
گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مراقی کی اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ علامہ حموی، علامہ کمال اور قاضی خان
سب کے نزدیک اموات میں علم و شعور ہے اور ان کی قبروں کو پامال کرنا انہیں تکلیف
دیتا ہے۔

۶۔ ملا علی القاری حنفی آنحضرت صلی اللہ کے اہل بقیع پر سلام یعنی السلام

علیکم دار قوم مومنین وانا انشاء اللہ بکم لا حقون کے تحت فرماتے ہیں،

فیہ اشارة الى انہم یعرفون انہم ویدعون کلامہ و سلامہ۔ مرقاۃ جلد اول ص ۱۱۱

ترجمہ: سلام کے اس انداز یعنی خطاب و ندا میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل قبور

اپنے زائرین کو پہناتے اور ان کے کلام و سلام کو سمجھتے ہیں۔

۷۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

وہمچنین در زیارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع را آمدہ کہ سلام کرد بر ایشان و خطاب کرد و مرایشان را و گفت سلام بر شما اے اہل دار مسلمانان آمد و شمارا آنچہ وعدہ کردہ شدہ بودید و ما نیز الشاہد اللہ تعالیٰ فی بیونیکم بشما زیرا کہ خطاب با کسے کرد نشود و نفہم معقول نیست و نزدیک است کہ شمار کردہ شود از جملہ عبرت چنانکہ عمر گفت چہ خطاب میکنی با اجساد کہ نیست در ایشان ارواح۔

مدارج النبوت جلد دوم ص ۱۳۲۔ اشعۃ اللمعات جلد سوم ص ۲۲۷

۸۔ علامہ طحاوی نے مضممرات میں سے نقل کرتے ہوئے فرمایا:

اما الثالث اذا غلب الماء على القبر فقليل يجوز تحويله لما روى ان صالح بن عبید اللہ روى فی المنام وهو يقول حولونی عن قبری فقد آذانی الماء ثلاثا فنظر واذا شقه الذی فی الارض قد اصابه الماء فافقی ابن عباس بتحويله۔ ص ۲۴۰

ترجمہ: تیسری صورت بیت کو قبر سے منتقل کرنے کے جواز کی یہ ہے کہ قبر پر پانی غالب آجائے، تو اس وقت اس کا منتقل کرنا جائز ہے، کیونکہ روایت کی گئی ہے کہ صالح بن عبید اللہ کو خواب میں دیکھا گیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے میری قبر سے نکالو، کیونکہ مجھے پانی نے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تین دفعہ اس طرح فرمایا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جو پہلو زمین سے متصل تھا اس کو پانی پہنچا ہوا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فتویٰ دیا کہ اس کو اپنی قبر سے نکالو۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اجسام پر جو کچھ گزرتی ہے، انہیں اس کا علم ہوتا ہے اور اپنے متعلقین و احوال سے ان کا تعلق قائم رہتا ہے اور ان کو بھی اپنے احوال کی اطلاع

دیتے ہیں اور حضرت ثابت بن قیس ابن شماس کا واقعہ اس پر شاہد عدل ہے اور ہم اس کو پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں ثبوت سماع از احادیث۔

۹۔ بلکہ ملا علی قاری کی کلام سے واضح ہوتا ہے کہ اہل قبور کو جس سے تکلیف پہنچے، وہ اس کو بھی ایذا و تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں:

قد روينا ان امرأة من اهل العراق مات لها ولد فوجدت عليه وجد اشديد اثم رجعت في بعض مقاصد ها الى المغرب فحضروا يوم العيد وعادتها في بلد ها ان تخرج كل يوم عيدا الى المقابر لكي على ولدها فلما لم تكن في بلد ها خرجت الى مقابر تلك البلدة ففعلت كما كانت تفعل واكثرت البكاء والويل ثم نامت فرأت اهل المقبرة قد ها جوا ليسأل بعضهم بعضا هل لهذه المرأة عندنا ولد فقالوا لا فقالوا كيف جاءت عندنا لئلا نؤذيها ببكاء ها ثم ذهبوا وضربوها ضربا شديدا وجميعا فلما استيقظت وجدت الم ذلك الضرب فلدشك ان ارواح الاموات تتالم من الموزيات وتفرح من اللذات في البرزخ كما كانت في الدنيا وقد ورد ان الموتى يعلمون احوال الاحياء وما ينزل بهم من شدة وخرور ودردهم ويفتخرون بالزيارات ويألمون بانقطاعها ولما كان البكاء والعويل في حال الحيوة تنادي به الارواح وتنقبض كان كذلك بعد الموت۔ مرقاة۔ جلد رابع ص ۹

ترجمہ: ہمیں روایت پہنچی ہے کہ اہل عراق میں سے ایک عورت کا لڑکا فوت ہو گیا جس پر وہ سخت غمگین ہوئی۔ پھر اس نے اپنے بعض مقاصد کے تحت مغرب کی طرف کوچ کیا۔ عید کا دن آگیا اور اس کی عادت اپنے شہر میں تھی کہ ہر عید کو قبرستان کی طرف نکلتی اپنے بچے پر روتی، اب کے وہ اپنے شہر میں عید کے موقع پر نہیں تھی تو اسی

شہر کے قبرستان کی طرف نکلی اور پہلے جس طرح کیا کرتی تھی اسی طرح روناپیٹنا شروع کیا، پھر سو گئی، تو اس نے اہل مقبرہ کو دیکھا کہ ان میں سخت بیجان و اضطراب پیدا ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس عورت کا ہمارے پاس کوئی لڑکا ہے بالآخر وہ اس پر متفق ہوئے کہ اس کا لڑکا یہاں نہیں ہے۔ تب انہوں نے کہا یہ عورت ہمیں تکلیف دینے کے لئے کیسے آگئی تو انہوں نے اس کو سخت درو ناگ سزا دی اور اس کی پٹائی کی، حتیٰ کہ جب بیدار ہوئی تو پٹائی کا درد اس وقت بھی محسوس کیا۔

لہذا معلوم ہوا کہ اموات و اہل قبور کے ارواح کو تکلیف دہ امور سے تکلیف پہنچتی ہے اور موجبات فرحت و سرور سے ان کو فرحت و راحت حاصل ہوتی ہے اور تحقیق روایات میں وارد ہے کہ اموات کو زندہ افراد کے احوال کا پتہ چل جاتا ہے اور ان پر جو نرمی سختی وارد ہوتی ہے اس کا انہیں علم ہوتا ہے اور یہ بھی وارد ہے کہ وہ اقرباء و اعزہ کے زیارت کرنے پر فرخ محسوس کرتے ہیں اور ان کے انقطاع سے دکھ پاتے ہیں اور رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں اور آہ و زاری و ادیلا جبکہ دنیوی زندگی میں ارواح کے لئے ایذا رساں ہے اور موجب انقباض تو لامحالہ موت کے بعد بھی اسی طرح ہوگا۔
اقول : ان تمام حوالہ جات سے اور اس کے علاوہ بے شمار عبارات سے احناف کا مذہب زیارت اہل قبور کے متعلق بھی واضح ہو گیا کہ قبور کو پائمال کرنا میت کو تکلیف دیتا ہے۔ سرسبز گھاس وغیرہ کے کاٹنے سے ان کو وحشت محسوس ہوتی ہے۔ زیارت سے انس و راحت حاصل ہوتی ہے اور زیارت نہ کرنے سے رنج ہوتا ہے۔ قبرستان میں جا کر آہ و زاری اور داویلا سے ان کو سخت پریشانی ہوتی ہے اور ایسا کرنے والے کو سزا دینے سے بھی باز نہیں رہتے۔

نیز زیارت سر کی جانب سے نہیں، بلکہ پاؤں کی طرف سے یا قبلہ کی جانب سے کرنی چاہیے تاکہ ان کی نگاہوں کو تکلیف نہ ہو۔ وہ سلام و خطاب کے مقابل ہیں اور سلام و کلام

سننے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔
اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اگر ان کو سلام و خطاب کا علم نہ ہوتا، تو ہرگز شریعت میں ان پر سلام کو شروع نہ کیا جاتا، کیونکہ ایسی ذات کو سلام اور خطاب جو نہ سنے نہ سمجھے غیر معتول اور عبث فعل ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ احناف اہل السنۃ سماع اموات کے قابل ہیں صرف معتزلہ جنہوں نے حنفیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ اس کے منکر تھے اور جو حنفیت کی آڑ میں اپنے مذہب اعتزال کو رواج دینے کی فکر میں تھے۔ انہوں نے حسب موقع اس قسم کی تاویلات و توجہات کو اختراع کیا اور ائمہ احناف کا ان کے کئی تعلق نہیں ہے۔

نیز علامہ نووی شافعی، قاضی عیاض مالکی اور ابن قیم حنبلی اور ان احناف کی سلام کے متعلق تصریحات سے واضح ہو گیا کہ اہل السنۃ والجماعت کے چاروں گروہ اور مذاہب اربعہ کے علم و معرفت اور سماع سلام و کلام پر متفق و مجتمع ہیں۔
نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ مسئلہ سماع اموات میں حنفی اور شافعی یا مالکی اور حنبلی آپس میں مقابل و مخالف نہیں، بلکہ صرف اہل السنۃ اور معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے اسی لئے احناف نے مسئلہ تلقین میں انکار کو معتزلہ کی طرف منسوب کیا اور اقرار کو اہل السنۃ کی طرف یہ نہیں فرمایا کہ تلقین پر عمل اور اس کا ہوا و شواہخ کا مذہب ہے اور اس کا انکار احناف کا نیز تلقین پر استدلال کرتے ہوئے قدوسی رحمہ علیہ السلام امر بالتلقین کے الفاظ ذکر کر کے اس روایت کی تحقیق فرمادی اور اس کا ناقابل انکار ہونا واضح کر دیا، کیونکہ لفظ قد ماضی کی تحقیق کے لئے ہوتا ہے۔

لہذا باب تلقین اور زیارت قبور میں احناف کی تصریحات بالخصوص اور شواہخ مالکیہ و حنابلہ کی تصریحات بالعموم اس دعویٰ پر دلیل ناطق اور شاہد صادق ہیں کہ تمام اہل السنۃ اس مسئلہ میں متفق ہیں اور بالقرن اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو معتزلہ

کے دھوکے میں آکر اور ان کے دامِ تلبیس و تدلیس میں پھنس کر۔ العیاذ باللہ۔
 الغرض جمہور اہل السنّت سماعِ اموات کے قائل ہیں اور منکرینِ جمہور کے خلاف ہیں۔
 جواب دوم: امام ابن الہمام نے اس قول کو نقل فرمایا، مگر یہ قول ان کے
 نزدیک ناپسندیدہ اور غیر مختار ہے، بلکہ خود انہوں نے اس کو رد فرمایا، مسئلہ میں ذکر
 کرنے کے بعد فرمایا: اور انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا اهل القليب قليب
 بدر هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقال عمر رضی اللہ عنہ ائتکم
 اجساد الادواح فیہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی فی
 بید لا ما انتم باسمع لما اقول منهم۔ و اُجیب بانہ غیر ثابت یعنی ہن
 جہۃ المعنی والا نہ فی الصیحح و ذالک ان عائشۃ رضی اللہ عنہا و رتہ
 بقولہ تعالیٰ انک لا تسمع الموتی و ما انت بسمع من فی القبور و بانہ
 انما قالہ علی وجہ الموعظۃ للاجیاء لا لفہام الموتی کما روی عن
 علیؑ انہ قال السلام علیکم دار قوم مومنین اما لسمعکم فنکت و اما
 امواتکم فقسمت و اما دورکم فقد سکت فہذا خبرکم عندنا فما خبرنا
 عندکم و بانہ مخصوص باولئک تضعیفاً للحسۃ علیہم لکن بقی انہ رضی
 عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا لیلظ
 فی کتاب الجنائز من ہذا الشرح۔ فتح القدیر۔ جلد دایع ص ۳۱۷

ترجمہ: مشائخ کا یہ قول کہ مقصود کلام سے افہام ہوتا ہے اور میت قابلِ فہم
 نہیں؛ لہذا بعد از مرگ کلام کرنے سے حانت نہیں ہوگا۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیب بدر میں پھینکے ہوئے کفار و مشرکین کو خطاب
 فرمایا کہ اے فلاں فلاں کیا تم نے اس وعدہ کو حق پایا جو رب تبارک و تعالیٰ نے
 تمہارے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ آپ ایسے اجسام و ابدان

کو خطاب فرما رہے ہوں جن میں روح نہیں ہیں اس میں کیا حکمت ہے، تو آپ نے
 فرمایا مجھے اس ذاتِ اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان سے
 زیادہ اس کو نہیں سن رہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ روایت
 ثابت نہیں، یعنی معنی کے لحاظ سے ورنہ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ معنوی
 لحاظ سے عدمِ صحت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس روایت کو
 قرآن کریم کی آیت انک لا تسمع الموتی اور ما انت بسمع من فی القبور سے رد کر دیا
 ہے اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ ارشاد زمرہ افراد کے لئے و غلطوحت
 کے لئے ہے نہ کہ مردہ لوگوں کو سنانے کے لئے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ انہوں نے اہل مقبرہ کو السلام علیکم دار قوم مومنین کہا اور اس کے بعد فرمایا۔
 تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیا۔ تمہارے اموال کو تقسیم کر دیا گیا۔ تمہارے گھروں میں
 تمہارے مخالفوں نے سکونت اختیار کر لی۔ یہ تھی تمہارے متعلق خبر ہمارے پاس تم بتلاؤ
 ہمارے متعلق تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ سماع صرف
 اہل قلیب کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کو آپ کی کلام اس لئے سنائی گئی تاکہ ان کی حشر
 و ارمان میں اضافہ ہو۔

امام فرماتے ہیں کہ یہ جوابات اس حدیث میں تو جاری ہو سکتے ہیں اور اس میں
 یہ تاویلات صحیح یا غلط کی جاسکتی ہیں، مگر دوسری حدیث جس میں فرمایا کہ میت ان لوگوں
 کے جو توں کی رگڑ سے پیدا ہونے والے آواز کو بھی سنتا ہے جو اس کو دفن کر کے لوٹتے
 ہیں۔ اس کا جواب ابھی باقی ہے اور اس کی مزید تحقیق کتاب الجنائز میں دیکھو۔
 کتاب الجنائز میں فرمایا؛

الہم الا ان یخصوا ذلک بادل الوضع فی القبر مقدمۃ للسؤال
 جمعا بینہ و بین الایتین فانہما یفیدان تحقیق عدم سماعہم فانہ تعالیٰ

شبه الکفار بالموتی لا فائدة تعدد سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتی
 الا انه على هذا ينبغي التلقين بعد الموت لانه يكون حين ادجاع الروح
 فيكون لفظ مرتاکم في حقیقته وهو قول طائفة من المشائخ اذ هو جائز
 باعتبار ما كان نظر الی انہ الآن حی اذ لیس معنی الحی الا من كان فی
 بدنه الروح الحی فتح القدیر شرح هداية لابن الہمام جلد ثانی ص ۶۸
 ترجمہ اللہم مگر یہ کہ حدیث پاک سے ثابت ہونے والے سماع کو دفن کے قریب
 والے اوقات پر محمول کریں اور یہ سماع سوال نکیرین کے لئے مقدمہ و تمہید ہوتا کہ
 حدیث پاک اور آیات میں موافقت پیدا ہو جائے، کیونکہ دونوں آیات اموات میں
 عدم سماع کے تحقق کا فائدہ کرتی ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو مڑوں کے ساتھ
 تشبیہ دی ہے تاکہ کفار کا آیات الہیہ کو سننا اور سمجھنا جتنا دشوار ہے اس کا اندازہ ہو سکے
 اور یہ اموات کے عدم سماع کی فرع ہے، مگر یہ کہ اس جواب کی بنا پر موت کے بعد
 تلقین مناسب و موزوں ہے، کیونکہ تلقین روح کو لوٹائے جانے کے بعد ہوگی تو
 اس وقت آیات مرتاکم کا لفظ درج حدیث تلقین لفتوا مرتاکم لا اله الا الله میں وارد
 ہے، اپنے حقیقی معنی پر ہوگا؟ مشائخ کا ایک گروہ تو اسی کا قائل ہے یا مجازی معنی پر
 پر محمول ہوگا اور صاحب قبر کو سابقہ حالت کے لحاظ سے میت کہا جائے گا۔ اس امر
 کے پیش نظر کہ اب تو صاحب قبر زندہ ہے، کیونکہ زندہ وہی ہے جس کے بدن میں روح
 ہو اور اس کی طرف بھی سوال نکیرین کے لئے روح کو لوٹا دیا گیا ہے اور قوت سماع
 بھی عطا کر دی گئی ہے۔ لہذا اس وقت میں وہ زندہ بھی ہے اور تلقین کو سننا بھی ہے
 اسے میت کہنا صرف سابقہ حالت کے لحاظ سے ہے۔

علامہ ابن الہمام کی اس تقریر سے پہلے جوابات کا منفعہ اس حدیث شریف سے
 واضح ہو گیا اور اس حدیث پاک کا جواب جس کو لفظ اللہم سے شروع کیا، اس کا صنف

بھی ظاہر و باہر ہے اور قطع نظر اس منفعہ سے میت میں فی الجملہ روح کا اعادہ حیات
 کا تحقق اور سماع کی اہلیت و قوت کا اعتراف لازم آگیا اور آیات کا مؤول ہونا ثابت ہو گیا۔
 جب اول دفن اور رقت سوال نکیرین میں سماع کا تحقق ہو گیا اور آیات کا اس وقت
 میں سماع کے لئے نافی ہونا ثابت نہ ہوا تو دیگر اوقات کے لحاظ سے بھی تاویل کی گنجائش
 نکل آتی اور ہم نے مختلف وجوہ سے ان دونوں آیات کی تاویلات ذکر کی ہیں۔
 لہذا ابن ہمام کو سماع کا منکر ثابت کرنا قطعاً غلط ہے، بلکہ وہ خود اس کے قائل
 ہیں اور اسی بنا پر دفن کے بعد تلقین کا حکم کرتے ہیں اور حدیث نبوی لفتوا مرتاکم
 کو بھی بعد از دفن تلقین پر محمول کرتے ہیں۔ نیز جب علامہ کمال بن الہمام اس قول کے
 باوجود حنفی رہ سکتے ہیں، تو اس مذہب کے اختیار کرنے سے ہمارے حنفی ہونے میں کوئی
 خلل پیدا ہو سکتا ہے یا منکرین اس مذہب حق کو اپنالیں تو کون سی غریبی لازم آجائے
 گی یا ان کی حنفیت میں کون سا خلل پیدا ہو جائے گا، بلکہ حق یہ ہے کہ ائمہ کی طرف سے
 قطعاً انکار سماع نہیں پایا گیا۔ انہوں نے تو صرف فقہی مسئلہ بیان فرمایا کہ جس نے زندہ
 آدمی کے ساتھ کلام نہ کرنے پر قسم کھالی تو وہ صرف اس کی زندگی میں کلام کرنے سے
 حائث ہوگا اور قسم کا کفارہ اس پر لازم آئے گا۔ اگر موت کے بعد کلام کرے گا تو اس
 وقت اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا اور اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس سے زیادہ ائمہ
 سے کچھ بھی منقول نہیں، باقی جو کچھ تاویل و توجیہ اور تعلیل و تخریج کی گئی ہے تو یہ دوسرے
 لوگوں نے کی ہے۔ ائمہ کرام اس سے بری ہیں، بلکہ اصل وجہ حائث نہ ہونے کی اصل وجہ ہے کہ مدار
 حلف و قسم کی معرفت پر ہوتی ہے اور معرفت عام میں صرف دینی زندگی میں ہی اظہار اہل
 و خفی کے لئے کلام ترک کی جاتی ہے نہ کہ بعد از مرگ۔ اکابرین حنفیہ کی تصریحات ملاحظہ فرمائیے
 علامہ کمال بن الہمام نے اپنی طرف سے توجیہ کرتے ہوئے فرمایا:

لانا نقول یحییہ لا تنفع الا علی الحی لان المتعارف هو الکلام مع

ولان الغرض من الحلف على ترك الكلام اظهار المقاطعة وذلك لا يتحقق في الميت - فتح جلد رابع ص ۳۳۷ وکذا فی فتح الملهم جلد ثانی - ص
ترجمہ: موت کے بعد کلام کرنے سے عانت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قسم صرف زندہ پر منعقد ہوتی ہے، کیونکہ متعارف کلام اسی کے ساتھ ہے۔ نیز غرض کلام نہ کرنے کی قسم سے قطع تعلقی کا اظہار ہوتا ہے اور یہیت میں مستحق نہیں ہوتا، صرف زندہ افراد میں متحقق ہوتا ہے۔

۳۔ علی قاری فرماتے ہیں: هذا مبني على ان معنى الايمان على العرف فلا يلزم منه نفي حقيقة السماع كما قالوا فيمن حلف لا ياكل لحما فاكل السمك مع انه تعالى سماه لحما طريا - مرقاۃ جلد ۸ ص ۳۱۱
ترجمہ: اکثر مشائخ کے اس قول کی مدار اس امر پر ہے کہ قسمیں عرف پر مبنی ہوتی ہیں، لہذا اس سے میت میں سماع کی نفی ثابت نہیں ہو سکتی جیسا کہ فقہانے اس شخص کے متعلق جس نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر پھل کھا لی فتویٰ دیا ہے کہ وہ عانت نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پھل کے گوشت کو لحماً طریاً فرمایا ہے، یعنی تازہ گوشت۔ لہذا جب نفس قرآنی میں ثبوت کے باوجود عرف غالب ہے تو یہاں بطریق اولیٰ عرف غالب ہوگا۔

۴۔ فاضل لکھنوی مولانا عبدالحی صاحب فرماتے ہیں:

والحق في هذا المقام ان هذا كله من تقريرات المشايخ وتوجيهاتهم وتكليفاتهم لا عبارة بها حين مخالفتها للاحاديث الصحيحة والاثار المعتبرة واما ائمتنا فمهم بربيتهم عن النكار هذه الامور وانما حكموا في الحلف بالضرب والكلام وغيرهما بعدم الحنث عند وجود هذه الاشياء بالميت لكون الايمان مبنية على العرف والعرف قاض على ان هذه

الامور يراد بها ارتباطها بما دام الحيوة لا بعد الموت فالكلام بالميت وان كان كلاما حقيقة ويوجد فيه الاسماع والافهام لكن العرف والعرف يحكم بان المراد في قوله لا اكلمك هو الكلام حال حياة وکذا لك الايلام وان كان يتحقق في الميت لكن العرف قاض على ان المراد في قوله لا اضربك هو ضربه حيا لا ضربه ميتا وبالجملة فالوجه في تقييد هذه الايمان هو حكم العرف لا ما ذكره -

عمدة الرعاية على شرح الوقاية لمولانا عبدالحی جلد ثانی ص ۲۵۲
ترجمہ: حق اس مقام میں یہ ہے کہ مسئلہ یمن میں یہ سب مشائخ کی اپنی طرف سے تقریریں، توجہیں اور تکلفات ہیں جن کا احادیث صحیحہ اور آثار صریحہ کے مقابلہ میں کوئی اعتبار نہیں، لیکن ہمارے ائمہ ان امور سے بری ہیں اور انہوں نے صرف کسی کو مارنے یا کسی کے ساتھ کلام نہ کرنے پر قسم کھا لینے کے متعلق حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر میت کے ساتھ کلام کرے یا میت کو مارے تو عانت نہیں ہوگا، کیونکہ قسموں کی مدار عرف پر ہوتی ہے اور عرف اس امر کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ ان امور میں دنیوی زندگی کے ساتھ ربط و تعلق ملحوظ ہے نہ کہ موت کے بعد۔ لہذا میت کے ساتھ کلام اگرچہ حقیقی کلام ہے اور اس میں سنانا سمجھانا بھی پایا گیا ہے، لیکن عرف اس کا حکم کرتا ہے کہ لا اکلمک (یعنی میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا، میں کلام سے حیات دنیویہ میں کلام کرنا مراد ہے اور اسی طرح کسی کے مارنے پر قسم اٹھائی اور اسے موت کے بعد مارا تو یہاں ایذا اور درد اگرچہ متحقق ہے، لیکن عرف اس امر کا مقتضی ہے کہ لا اضربک سے دنیوی زندگی میں مارنا مراد لیا جائے نہ کہ حالت موت میں مارنا۔ خلاصہ یہ کہ ان قسموں کو حالت حیات کے ساتھ مقید کرنے کی وجہ حکم عرف اور اس کا تقاضا ہے نہ وہ جو مشائخ نے ذکر کیا ہے۔

۱) علامہ انور شاہ صاحب فین الباری جلد ثانی ص ۴۳ پر علامہ علی قاری سے نقل کرتے ہیں،
 فی رسالۃ غیر مطبوعۃ لعلی القاری ان احدا من ائمتنا لم
 یذهب الی انکارہ وانما استنبطوہ من مسئلۃ فی باب الایمان
 رالی، ولادلل فیہا علی ما قالوا فان مبنی الایمان علی العرف وہم
 لا یسمونہ کلاما۔

ہمارے ائمہ میں سے کسی نے انکار سماع نہیں کیا۔ لوگوں نے باب یمن میں منقول
 ایک مسئلہ سے انکار کا استنباط کیا ہے، حالانکہ اس مسئلہ میں انکار سماع پر کوئی وجہ دلالت
 نہیں ہے، کیونکہ یمن قسم کی مدار عرف پر ہوتی ہے اور اہل عرف خطاب اموات کو کلام نہیں کہتے
 لہذا ثابت ہو کہ مسئلہ یمن سے استدلال باطل ہے خود امام ابن الہمام نے اس
 کو رد فرمایا اور قسم نہ ڈھٹنے کی اصل وجہ بیان فرمائی اور دیگر اکابر بھی اسی پر نص فرمایا ہے
 ہیں۔ نیز مشائخ میں سے بعض کا قول اگر یہاں تسلیم کریں، تو مسئلہ تلقین میں احناف کے
 مسلک اور زیارت القبور میں علم و ادراک اور سماع و فہم کی تصریحات کا خلاف لازم
 آئے گا اور احادیث صحیحہ کا خلاف بھی لہذا یہ توجیہات و تاویلات اور تعلیلات و تکلفات
 لغو و باطل ہیں۔

مولانا عبدالحی لکھنوی نے فرمایا: ان ما ذکرہ من ان الایلام لا یتحقق
 فی المیت مخالف للحدیث المدالۃ علی ان المیت تیاذلی بما تیاذی بہ
 الحی وان قولہم فی بحث الکلام مخالف للاحادیث الصحیحۃ المدالۃ علی
 ان المیت یسمع سلام من یسلم علیہ ویجب السلام ویفہم الکلام وہی
 من دویۃ فی الصحیحین وغیرہما۔

ترجمہ: اکثر مشائخ کا یہ کہنا کہ میت میں ضرب سے درد نہیں ہوتا اور وہ کلام کو
 نہیں سنتا، احادیث صحیحہ کی رو سے باطل ہے جن میں میت کا زندہ افراد کی مانند

تکلیف محسوس کرنا سلام کا سننا جواب دینا اور کلام کو سمجھنا ثابت ہے اور یہ روایات
 صحیح بخاری و صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں منقول ہیں۔

توجیہات و تاویلات مشائخ کا جواب

اگرچہ سابقہ تحقیق کے بعد منکرین کے لئے فتح القدر کی عبارت میں کوئی وجہ
 استدلال و استناد کی باقی نہیں رہی، لیکن ہم تکمیل بحث کے لئے مشائخ کی توجیہات
 و تاویلات کا رد اکابرین امت کی زبانی پیش کرتے ہیں تاکہ یہ تاویلات کسی کے لئے
 منالط کا موجب نہ بن جائیں۔

توجیہ اول: حدیث قلیب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عا
 انتم یاسع لما قول منہم روایت کرنا سماع اموات کی دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ
 یہ روایت باعتبار معنی کے ثابت نہیں، کیونکہ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا
 نے اس کو رد فرمایا ہے اور قرآن سے استدلال کرتے ہوئے اس کا بطلان واضح
 فرمادیا ہے:

قال ابن الہمام واجیب بانہ غیر ثابت یعنی من جہۃ المعنی
 والافہو فی الصیحح وذلک لان عائشۃ رضی اللہ عنہا ردتہ بقولہ تعالیٰ
 انک لا تسمع الموتی الخ۔

جواب: حدیث پاک صحیح متفق علیہ کو رد کرنا ممکن نہیں، جبکہ اس میں اور قرآن
 کریم میں مناقات بھی نہیں۔ لہذا حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یا اس قول سے رجوع
 فرمایا ہے یا ان کے اقوال باہم متعارض ہیں، اس لئے ان میں کسی کے رجحان کا قبول باطل ہے

یا انہوں نے سماع متعارف و معتاد کی نفی فرمائی ہے نہ کہ علم سموعات و مہمات کی اور آپ کے قول کا مکمل جواب ذکر ہو چکا۔ مولانا عبدالحی کی کلام اس مقام پر بلا نظر ہو
 امارد عائشہ رضی اللہ عنہا بعض تلك الاحادیث فلم یعتقد به
 جمهور الصحابة ومن بعدهم واما قوله تعالى انك لا تسمع السموات
 قضیه نفی الاسماع لا السماع علی ان الصحيح ان المراد بالموتى هناك موتى القدر
 وهم الكفاد لا الاموات العرفیه۔ عمدۃ الرعاہ علی شرح الوقایہ جلد ۱ ص ۲۵۷
 ترجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے احادیث سماع میں سے
 بعض کو رد فرمانے کا جہور صحابہ اور ان کے بعد آنے والے حضرات نے اعتبار نہیں کیا
 لیکن ان کا استدلال انك لا تسمع السموات سے تو یہ بھی مدعی کو ثابت نہیں کرتا کیونکہ
 یہاں اسماع کی نفی ہے سماع کی نہیں۔ علاوہ ازیں صحیح یہ ہے کہ یہاں موتی سے مراد
 مردہ دل کفار ہیں نہ کہ متعارف مردے جن کا روح قفس عنصری سے پرواز کر چکا ہو
 نیز خود علامہ ابن الہمام نے اس توجیہ کو رد فرمادیا کہ اس تاویل سے اس حدیث
 کا جواب نہیں آیا جس میں آپ نے فرمایا کہ میت جو توں کی رگوں کو بھی سنتا ہے۔
 توجیہ دوم: دوسری توجیہ ان علمائے حدیث قلیب میں یہ کہ ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور آپ کے شانِ اعجازی کا اظہار۔
 آپ کی کلام سننے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کرویا تاکہ ان کی حسرتِ ندامت
 میں اضافہ ہو، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 اہل قلیب کو زندہ فرمایا تاکہ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنائے اور انہیں
 زیادہ حسرت اور توبیخ و ندامت حاصل ہو۔ قال قتادة احياهم الله حتى
 اسمعهم قوله تو یخاد تسغیراً۔ بخاری شریف۔
 جواب (۱)، ملا علی القاری قدس سرہ نے اس توجیہ کو نقل کر کے فرمایا:

ویدہ ان الاختصاص لا یصح الابد لیل وهو مفقود ههنا بل السؤال
 والجواب ینافیانہ۔

اس توجیہ کا رد یہ ہے کہ بلا دلیل خصوصیت کا دعویٰ درست نہیں اور دلیل یہاں
 موجود نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوال اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب
 خصوصیت کی نفی کرتے ہیں کیونکہ اگر ان کی خصوصیت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 یہ نہ کہتے کہ ان اجسام میں تو ازواج نہیں ہیں، لہذا ان کو آپ خطاب کیسے فرما رہے
 ہو۔ یہ سوال اس امر کی دلیل ہے کہ ان میں عام اموات سے مختلف کوئی امر ظاہر نہیں
 ہوا تھا۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔
 آپ نے کوئی ایسا لفظ ذکر نہیں فرمایا جس سے صرف ان کا زندہ کیا جانا اور دوسروں
 کا زندہ نہ کیا جانا اور صرف انہیں کا سنا دوسروں کا نہ سنا ثابت ہو لہذا سوال و
 جواب اس توجیہ کے منافی و مخالف ہیں۔

۲۔ شیخ عبدالحق قدس سرہ العزیز نے اس تاویل کا رد کرتے ہوئے فرمایا:
 پوشیدہ مانند کہ حمل بریں مجرد احتمال است و تاویل۔ حمل نتوان کرد بریں تا قائم
 شود دلیل بر استحالت سماع و پروردگار قادر است بر آن و سمیت حواس مراد راک را عادی
 است و مجرد خلق باری تعالیٰ و بے آل نیز خلق میتوان کرد چنانکہ در کتب مذہب مقرر
 است۔ مدارج النبوة ص ۱۳۲

ترجمہ: اس حدیث پاک کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دینا اور
 شانِ اعجازی پر حمل کرنا محض احتمال و تاویل ہے اور اس حدیث پاک کو اس تاویل پر حمل کرنا
 ممکن نہیں تا وقتیکہ احتمال سماع پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان اموات کو سننے پر
 پر قادر ہے اور حواس کا سبب ادراک ہونا امر عادی ہے اور سبب ظاہری و حقیقت
 مدار ادراک خلق باری تعالیٰ پر ہے اور وہ حواس کے بغیر بھی ادراک پیدا فرمانے پر قادر

ہے جیسا کہ اہل السنۃ کی کتابوں میں اس عقیدہ کو ثابت کیا گیا ہے۔
۳۔ علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی نے فرمایا:

یرد علی هذا ان عمر رضی اللہ عنہ قال لا ماتکم من اجساد الارواح فیہا ولم ینکح علیہ ذالک صلی اللہ علیہ وسلم بل قال لا ما انتم باسمع لما اقول منهم ولو کان الامر كما قال قتادہ لکان الظاهر ان یقول لا لیس الامر كما نقول ان اللہ احياء ہم لی او نحو ذالک۔ جلد ۲۱ ص ۲۸
ترجمہ: اس توجیہ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے خطاب فرما رہے ہو جو اجسام بلا ارواح ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر انکار نہ فرمایا بلکہ فرمایا کہ تم ان کی نسبت میری بات کو زیادہ سننے والے نہیں اور اگر حقیقت اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ قتادہ نے کہا ہے تو آپ فرماتے لے عمر وہ اجسام بلا ارواح نہیں، تمہارا خیال غلط ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو میری کلام سننے کے لئے زندہ کر دیا ہے اور ایسا ہی کوئی کلمہ آپ فرماتے رہا آپ نے ایسا کوئی کلمہ نہیں فرمایا جو ان کی خصوصیت پر دلالت کرتا،
لہذا ان میں کسی معجزہ کا ظہور یا عام اہل قبور سے مختلف حیوۃ کا دعویٰ قطعاً غلط ہے۔

اقول اولاً: بلکہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول عالم برزخ و قبر میں حاصل ہونے والی حیات پر محمول ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استبعاد کا جواب جس امر پر مبنی ہے حضرت قتادہ نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیوی زندگی کے انکسار کی وجہ سے ان کو خطاب و نداء کا اہل نہ سمجھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہاری طرح سن رہے ہیں تو آپ کا گویا اصل مقصد یہ تھا کہ ان میں دنیوی حیات اگرچہ نہیں مگر برزخی زندگی انہیں حاصل ہے۔ لہذا یہ

اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح کہ تم سن رہے ہو مختصر یہ کہ حضرت قتادہ کا قول تاویل حدیث نہیں بلکہ تعلیل سماع ہے اور انہوں نے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کے زندہ کئے جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ لہذا ان کی کلام کو قرآن و سنت سے ثابت برزخی زندگی کے علاوہ کسی معنی پر حمل کرنا قطعاً درست نہیں اور جب وہاں سماع کی مدار حیات برزخ پر ہے تو یہ علت ہر میت میں موجود ہے، لہذا سماع بھی سب کو حاصل ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا: دیکھ کر وہ اندھا جماعت کہ اثبات سماع دیکھتے بقول قتادہ کہ خدا فر حدیث مذکور شدہ حاصل او آنت کہ موتی را در قبور مالتے و قسمی از حیات بخشند کہ حاصل میشود باں سماع و دریں قول قتادہ تخصیص یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیست کہ بطریق معجزہ واقع شدہ است و نہ تخصیص باین اموات بلکہ ندائے تعالیٰ قادر است کہ اُن حالت در ہمہ اموات پیدا بکند از ہر شخص کہ باشد در ہر زمان کہ بود فقہر و بابا اللہ التوفیق۔ اشعۃ اللمعات جلد سوم ص ۲۲۶

ترجمہ: وہ جماعت جو سماع کو ثابت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت قتادہ کے قول سے استدلال کیا ہے جو کہ حدیث پاک کے آخر میں موجود ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اموات کو قبروں کے اندر ایک طرح کی زندگی بخشی جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں سننے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے اور قتادہ کے اس قول میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اموات کو بطریق معجزہ اپنی کلام سنالینے کی تخصیص قطعاً نہیں ہے اور نہ ہی صرف ان اموات کے سننے کی کوئی تخصیص ہے بلکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ حالت سب اموات میں پیدا فرما دے خواہ انہیں نداء و خطاب کرنے والا شخص جو بھی ہو اور جس زمانہ میں بھی پایا جائے۔ اقول و هذا معنی قولہ تعالیٰ ان اللہ یسمع من یشاء۔

لہذا حضرت قتادہ کا قول عموم سماع کی دلیل ہے اور اہل قلب کے مساویں تحقیق سماع پر برہان۔ اس کا وہ معنی ہرگز نہیں نہ ان کا کوئی لفظ اس تاویل پر دلالت کرتا ہے جو کہ مانعین اور منکرین سماع نے اختیار کیا ہے۔

ثانیاً، قبریں سوال و جواب کے وقت روح کا لوٹایا جانا ہر میت مومن و کافر اور منافق کے لئے ثابت ہے جیسا کہ اس پر ابتداً بحث میں دلائل قائم کر دیئے گئے ہیں لہذا ہر میت میں حیات ثابت ہو گئی۔ نیز میت سے سوال و جواب کی مدت سات دن بیان فرمائی گئی ہے اور اہل قلب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن خطاب فرمایا۔ لہذا احیاء و سماع کو ان کے ساتھ مخصوص کرنا غلط ہو گیا۔

اخرج الامام احمد في الزهد وابونعيم في الحلية عن طاووس قال ان الموتى يفتنون في قبورهم سبعاً فلا يستطيعون ان يطعم عنهم تلك الايام - شرح الصدور ص ۵۵

ترجمہ: امام احمد نے کتاب زہد اور ابونعیم نے حلیہ میں طاووس سے نقل کیا ہے کہ اموات اپنی قبروں میں سات دن تک فتنہ و آزمائش میں مبتلا رکھے جاتے ہیں لہذا صحابہ کرام اس کو مستحب سمجھتے تھے کہ ان کی طرف سے اتنے دن بطور صدقہ فقراء کو کھانا کھلایا جائے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرے دن اہل قلب کو ندا کرنا بخاری، مسلم ابو داؤد، ترمذی اور نسائی سے ثابت ہے۔ علامہ آلوسی نے فرمایا:

واذا قلنا ان الميت يسئل سبعة ايام في قبره مومنا كان او منافقا او كافرا انه حين السوال ترد اليه روحه كان لك ان تقول يجوز ان يكون خطاب اهل القلب حين اعادة ارواحهم الى ابدانهم للسؤال فانه كما في حديث اخرجها احمد والبخاري والمسلم والترمذى والنسائي

وابوداؤد كان في اليوم الثالث من قتلهم - روح المعاني جلد ۲۱ ص ۵۸ ترجمہ: اور جب ہم یہ قول کریں کہ میت مومن ہو یا منافق و کافر اس سے اپنی قبر میں سات دن تک باز پرس کی جاتی ہے اور یہ کہ بوقت سوال میت کی طرف اس کے روح کو لوٹایا جاتا ہے، تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اہل قلب کو بھی ندا اسی وقت کی گئی تھی جبکہ سوال کے لئے ان کے ارواح اجسام کی طرف لوٹائے گئے تھے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے جس کو امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب قتل کے بعد تیسرے دن میں پایا گیا۔

ثالثاً، ابن الہمام قدس سرہ نے اس توجیہ کو بھی لکھن بقی انہ دوی عنہ ان الميت یسمع خفق نغابہم اذا انصرفو سے رو کر دیا ہے۔ نیز سماع اموات صرف حدیث قلب سے تو ثابت نہیں، بلکہ بیسیوں روایات اس پر دلالت کرتی ہیں تو صرف ایک حدیث میں تاویلات و تکلفات کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ نیز نصوص قرآن و حدیث کو حتی الامکان ظاہر پر حمل کرنا واجب ہے تا وقتیکہ دلیل مانع اور قرینہ صارف موجود نہ ہو تاویل درست نہیں ہوتی اور ان احادیث میں ظاہر پر حمل کرنے سے کوئی قرینہ مانع نہیں اور اسی طرح آیات سماع میں لیکن نفی سماع کے آیات میں ظاہر پر حمل کرنے سے قرآن مانع موجود ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر کئے جا چکے ہیں۔ لہذا تاویلات و توجیہات ناقابل اعتبار ہیں۔ علاوہ ازیں عجیب ترین بات یہ ہے کہ جو مانعین تقلید کے اس قدر دلدادہ ہیں کہ اس کے مقابل احادیث صحیحہ صحیحہ کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں انہوں نے یہاں اہل قلب کو زندہ کئے جانے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سنائے جانے میں قتادہ کی تقلید کو کیسے جائز رکھا جن کو حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابوطحہ، حضرت عبداللہ بن سیدان اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے ارشادات اور روایات کا اعتبار نہیں آیا ان کو حضرت قتادہ تابعی کی بات قابل وثوق

و اعتماد کیسے معلوم ہوئی، جبکہ وہ ان کی تائید و تصدیق بھی نہیں کرتی، بلکہ مذہبِ جمہور کے موافق ہے اور ان کے مخالف جیسا کہ شیخ محقق اور علامہ آلوسی کی کلام سے ظاہر ہے۔
والجواب یہ قول کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے وقت ان کا زندہ ہونا اور کلام کو سنانا آپ کا معجزہ تھا اور دوسرے مقامات پر یہ معجزہ نہیں پایا جاتا؛ لہذا زندگی اور سماع بھی نہیں پایا جائے گا۔ بہت ہی ناقابل اعتبار و التفات تو جیہ ہے، کیونکہ اگر یہ فعل معجزہ ہے تو مقتولین کفار کے لئے یا مومنین کے لئے کفار کے لئے معجزہ ظاہر کرنے کا فائدہ کیا وہ تو اثباتِ نبوت کے لئے ہوتا ہے جبکہ کفار کی طرف سے مقابلہ کی دعوت پائی جائے اور دلیل صدق کا مطالبہ پایا جائے، مگر یہاں یہ امر مفقود ہے۔ نیز وہ عذابِ خداوندی کو دیکھ رہے ہیں اور انکارِ نبوت و رسالت کا مزہ چکھ رہے ہیں اور اس عذاب کو تیسرا دن پورا ہونے کو ہے، تو اب بطورِ معجزہ ان کو اپنی نبوت و رسالت کی حقیقت جتلانے کا کیا فائدہ اور فرشتوں کی سرزنش اور گرزوں کے ساتھ ایسی شدید پٹائی کے ہوتے ہوئے محض کلام سننا دینے سے کونسی نئی حسرت و ارمان اور ندامت کا احساس ہوگا۔ وہ کسی کے پکارے بغیر ہی کہہ رہے ہوں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ جبکہ منکرین و مانعین کے زعم و گمان کے مطابق آپ کی ندامتِ خطا نے لوگوں کو الحاد اور بے دینی میں مبتلا کر دیا۔ لغو و بالذات اور جمہور صحابہ تابعین تبع تابعین اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ سب اموات سکتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ ایسے معجزہ کا اظہار جس پر منفعت مترتب نہ ہو اور نقصانِ عظیم کا موجب بن جائے کس حکمت پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ معجزہ صحابہ کرام کے لئے ہے تو عجیب مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ جن کی خاطر معجزہ کا ظہور ہوا، وہ اس نذر و خطاب کو بعید سمجھتے ہوئے اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور استفسار کرتے ہیں کہ اموات کے ساتھ یہ سلوک کیوں۔ اعجاز میں تو ہر ایک پر اس امر کا روز روشن سے بھی زیادہ عیاں ہونا ضروری ہے۔ فاقم و تدبر فی القرآن

نیز جو امر نبی و رسول میں بطورِ معجزہ ممکن ہے، وہ اولیاءِ کرام میں بطورِ کرامت ممکن ہے، لہذا اولیاءِ کرام کے حق میں بھی اموات کو اپنی کلام سنانا ممکن ہوگا۔ پھر خرقِ عادت صرف نبی و اولیاء میں ہی منحصر نہیں۔ صلحاء اور عوام مومنین بلکہ کفار و مشرکین میں بھی اس کا تحقق ممکن ہے، لہذا ان کی طرف سے بھی اسماع اہل قبور ممکن ہوگا۔ اسی طرح اہل قبور کے ارواح میں بھی خرقِ عادت کے طور پر سماع ممکن ہے اور امورِ آخرت اور عالمِ برزخ تمام کے تمام خوارقِ عادت کے قبیلہ سے ہیں جیسا کہ ملا قاری نے تصریح فرمائی تو وہمِ تخصیص کا شائبہ تک نہ رہا۔

توجیہ صوم، حدیثِ قلب و حفظ و نصیحت پر محمول ہے، یعنی زندہ افراد کے لئے اس میں موغلت ہے اور اہلِ قلب کو کلام سنانا ہرگز مقصود نہیں تھا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اہلِ مقبرہ کو سلام دیا اور فرمایا تمہاری عورتوں نے نکاح کر لئے۔ تمہارے مال و متاع کو تقسیم کر دیا گیا اور تمہارے گھروں میں تمہارے مخالفین نے سکونت اختیار کر لی۔ یہ ہے وہ خبر تمہاری جو ہمارے پاس تھی۔ اب بتلائیے تمہارے پاس ہمارے متعلق کون سی خبر ہے۔ لہذا یہ کلام بطورِ ضرب الامثال وغیرہ کے ہے اور اس سے ان زندہ افراد کو نصیحت کرنا مقصود تھا جو کہ آپ کی کلام سن رہے تھے تاکہ وہ دنیوی ساز و سامان سے اپنا تعلق کم کر دیں اور اپنی عاقبت و انجام کو یاد رکھیں۔

جواب، شیخ عبدالحق قدس سرہ العزیز نے فرمایا:

ایں از جواب اول ضعیف تر و بعید تر است۔

ترجمہ: یہ جواب پہلے کی نسبت زیادہ ضعیف اور بعید ہے۔

اقول، وجہ ضعیف ظاہر و باہر ہے۔ اگر اموات کو سنانا مقصود نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کا وہ جواب نہ ہوتا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یعنی

ما انتہم باسمع لما اقول منهم۔ بلکہ یہ فرماتے کہ یہ خطاب دراصل تمہارے لئے تھا۔ محض روئے سخن ان کی طرف تھا۔ اصل مقصود تمہیں وعظ و نصیحت کرنا ہے اور ان کا ذکر درمیان میں یوں ہی ہے جیسے دوران وعظ مثالیں اور نظیریں بیان کر دی جاتی ہیں جن سے مقصود توضیح مطلوب ہوتی ہے نہ کہ ان کا فی الواقع متحقق ہونا اسی لئے علامہ قاری نے فرمایا یدفع جوابہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجیہ کو آپ کے جواب نے باطل کر دیا ہے۔

نیز یہ ایسی توجیہ و تاویل ہے جو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین میں سے کسی کو نہ سوجھی، حتیٰ کہ جمہور نے بلکہ جمیع نے حتیٰ کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس کو حقیقتہ سماع اموات پر حمل کیا (اوپر لکھی جہ سے اس کا انکار کیا) حالانکہ آپ کی اس نذر اور کلام سے قبل وہ اموات میں اہلیت سماع و فہم تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لئے بطور تعجب استفسار کیا اور وجہ تعجب اور استبعاد بھی ذکر فرمادی کہ ان میں روح تو ہیں نہیں ان کو خطاب کرنے میں کیا حکمت ہے، تو منکرین و مانعین کے مذہب کے مطابق گویا صحابہ کرام راہ راست اور اعتقاد واقعی پر تھے، مگر لعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موظنت و نصیحت سے وہ صحیح اعتقاد اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ العیاذ باللہ تم العیاذ باللہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امر کو جائز رکھنا لعوذ و باطل اور محال و ممتنع ہے۔

لہذا یہ توجیہ صرف بعید ہی نہیں مستلزم محال ہے اور مستبعد ایسے امر کی ہے جس کا بطلان و غلطی برعقل مند سلیم القلب صحیح الحواس پر واضح و منکشف ہے۔

باقی رہا حضرت علیؑ کے قول سے استناد و استدلال کا جواب تو وہ بھی اسی راہ کے آخر میں موجود ہے۔

فاجابہ میت تخرقت الاکفان وانتشرت الشعور وتقطعت المجلود

سالت الاحداق علی الحد و رسالت المناخر یا لقیح والصدید وما قد مناه و جہد ناه و اغلضناہ ضربناہ نحن من تمہنون بالاعمال۔ شرح الصدور ص ۵۷۔ آخر جہا حاکم فی تاریخ نیسا بور و البیہقی و ابن العساکر فی تاریخ دمشق۔ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک میت نے جواب دیا کہ ہمارے کفن بچٹ چکے ہیں۔ بدن کی کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، آنکھوں کے پھیلے رخساروں پر یہہہ گئے ہیں، ناک کے نچھنے خون اور پیپ سے پڑ ہو کر جاری ہیں۔ جو کچھ آگ بھیجا تھا اس کو پالیا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے اس میں خسارہ پایا ہے اور ہم اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھے ہوئے ہیں۔

لہذا یہ تاویل بھی لغو و باطل ہے اور اس کے بطلان کی علامہ سعد اللہ بن عیسیٰ مفتی شہیر سعدی سیلی نے شرح عنایہ اور ہدایہ کے حاشیہ میں بھی یہی وجہ بیان کی ہے۔ نیز علامہ کمال بن الہمام نے بھی انہ یسمع خلق نعالہم کی مخالفت کی وجہ سے اس کے نفع پر تنبیہ فرمادی۔

توجیہ چہارم: یہ توجیہ دوسری حدیث پاک انہ یسمع خلق نعالہم اذا نصر فوعنہ سے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ انہ مخصوص بادل الوضیع فی القبر مقدمہ للسؤال اس حدیث پاک سے میت کا جوتوں کی آواز کو سننا پر متباد طور پر سمجھ آ رہا ہے تو یہ ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ محض دفن کے ابتدائی مراحل میں سوال گیرین کے لئے بطور تہنیت میت کو اتنا ادراک عطا کر دیا جاتا ہے نہ کہ ہمیشہ کے لئے اس میں کیفیت ہوتی ہے اور یہ تاویل آیات و حدیث میں موافقت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے۔ جواب: شاہ عبدالحق قدس سرہ نے فرمایا: این تخصیص خلاف ظاہر است و دلیل نیست بر آن و ظاہر حدیث آنست کہ این حالت حاصل است مثبت و در قبر و زندہ گروانیدن میت در وقت سوال است و پیش ازاں زندہ گروانیدن ہر آنے

مقدمہ سوال چہ معنی دارد۔ مدارج النبوة جلد دوم ص ۱۲۲۔ اشعة اللمعات جلد سوم ص ۱۲۱ ترجمہ، یہ تخصیص بھی خلاف ظاہر ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں۔ ظاہر حدیث یہ ہے کہ میت کو ہمیشہ کے لئے قبر میں یہ حالت حاصل ہے۔ نیز میت کو زندہ کرنا وقت سوال میں تو واضح ہے، مگر اس سے پہلے سوال کے لئے بطور مقدمہ زندہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا، جیسا کہ تاویل کرنے والوں نے گمان کیا۔

صاحب مرقاة شاری مشکوٰۃ علی قاری نے فرمایا: وهو كما ترى فيه نوع نقص لا يحصل به جمع مع ان ما ورد من السلام على الموقر يرد على التخصيص باول احوال الدفن۔ مرقات۔ جلد ہشتم ص ۱۱۰ یہ توجیہ باطل ہے اس میں نقص ہے اور آیات و احادیث میں تطبیق و توفیق اس سے حاصل نہیں ہوتی باوجودیکہ اہل قبور پر سلام کا ہر وقت مشروع و مسنون ہونا اول وضع اور دفن کے ابتدائی احوال کے ساتھ سماع کو مخصوص کرنے کے منافی ہے یعنی جب سلام ہمیشہ کے لئے مشروع و مسنون ہے تو ان میں سماع بھی ہمیشہ کے لئے ہے۔ اقول اس توجیہ میں وجہ نقص اغلباً یہ ہے کہ آیات میں بظاہر مطلق سماع کی نفی ہے اور تم نے اس حدیث پاک سے ان کو سوال نکالنے کے بعد ازلے زمانہ کے ساتھ مخصوص کر دیا، حالانکہ قرآن کریم کے اطلاق و عموم سے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت کو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما نے رد فرمایا اور مانعین نے بھی یہی کہا کہ روایت خلاف قرآن ہے لہذا مردود و باطل ہے اور جب ابتدائے دفن میں سماع بتوفیق الہی آیات کے منافی نہیں تو بعد میں بھی منافی نہیں ان الله يسمع من يشاء متى يشاء الله على ما يشاء اذا يشاء قدیر۔

نیز موافقت و مطابقت کی یہ صورت بھی تو ہو سکتی ہے کہ جب روح بدن سے منفصل ہو اس وقت سے لے کر اس کے بدن کی طرف واپس لوٹائے جانے

تک سماع کی اہلیت و استعداد بدن میں نہیں تھی، جب اس کو لوٹا دیا گیا تو لب اہلیت و استعداد سماع و فہم کی متحقق ہو گئی۔ لہذا آیات میں نفی غور و روح سے پہلے وقت پر محمول ہے اور سماع بعد و ازلے زمانہ اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں انهم الان يعلمون بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ پہلے اگرچہ وہ میرے اقوال کو حق نہیں جانتے تھے مگر اب انہیں یقین آ گیا ہے۔ الغرض جب آیات میں تاویل مان لی گئی تو متفق علیہ اور صحیحین کی روایات کو ان سے باطل کرنا ممکن نہ رہے گا۔ نیز مفسرین و محدثین نے ایسی تاویلات ذکر فرمائی ہیں جن میں سے کوئی بھی احادیث و آیات سماع کے منافی نہیں۔ لہذا وہی تاویلات درست ہوں گی، نہ وہ جو صریح و صحیح احادیث کے خلاف ہوں۔ بہر حال احادیث کا ظاہر پر حمل واجب ہے اور یہ تاویلات باطل ہیں

هذا ما عندی فی حل هذا المقام وتحقيق المرام بحيث تزيل الالهام والغفم عند الله للعلام وهذا في الحقيقة تفضيل لما اجمعه مركز دائرة التحقيق شمس خلك التدقيق عطاء جزيل من عطايا النبي الكريم محمد الله والخلق اجمعين افاض الله علينا من بركاته ونيوضاته في فتوا

الغدير المطبوعة۔

آخر میں پھر شیخ محقق اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی کلام سے یہ امر واضح کئے دیتا ہوں کہ سماع اموات تمام اہل السنۃ کا عقیدہ ہے اور اس کا منکر منکر دین اور محدثین ہے۔ لہذا اس کو حنفی و غیر حنفی کے درمیان متنازعہ فیہ قرار دینا غلط ہے، بلکہ یہ اہل السنۃ اور فرق مبتدعہ کے درمیان متنازعہ فیہ ہے۔

۱۱، شیخ محقق نے جذب القلوب میں فرمایا: بانکہ تمام اہل السنۃ والجماعت اعتقاد دارند بر نبوت اور اہل کات مثل علم و سمع مرسانہ اموات را از امامد بشر خصوصاً انبیاء علیہم السلام۔ جذب القلوب ص ۲۰۲

(۲) پس منکر نشود آل را مگر جاہل باخبار و منکر دین۔ اشعۃ المتعالمین جلد سوم ص ۱۰۱
(۳) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاویٰ عزیزیہ میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے
سماع کی تحقیق رقم فرماتے ہیں کیا انسان کے لئے موت کے بعد ادراک و شعور باقی رہتا
ہے یا نہیں اور وہ اپنے زائرین کو پہچانتا ہے اور ان کے سلام و کلام کو سنتا ہے یا نہیں
جواب: النساں را بعد موت ادراک باقی میماند براین معنی اشرع شریف و قواعد
فلسفی اجماع دارند۔ اما در شرع شریف پس عذاب قبر و تنعیم القبر بتواتر ثابت است و
تفصیل آن دفتر طویل میخورد در کتاب شرح الصدور فی احوال الموتی و القبور کہ تصنیف
شیخ جلال الدین سیوطی است و دیگر کتب حدیث باید دید در کتب کلامیہ اثبات عذاب
قبر میماند حتی کہ بعض اہل کلام منکر آن را کافر میدانند و عذاب و تنعیم بغیر ادراک و شعور
نیستواند شد۔

ترجمہ: انسان کے لئے بعد از موت ادراک و شعور باقی رہتا ہے اور اس امر پر
شرع شریف اور قواعد فلسفیہ کا اجماع و اتفاق ہے، لیکن شرع شریف میں عذاب قبر
اور اس کا ثواب تواتر کے ساتھ ثابت ہے جس کی تفصیل ایک دفتر طویل کی طلبگار ہے۔
شیخ جلال الدین سیوطی کی تصنیف شرح الصدور فی احوال الموتی و القبور اور دیگر کتب
حدیث میں اس کی تفصیل کا مطالعہ کیجئے (شفارہ صدور میں شاہ عبدالعزیز کے حوالہ
سے امام سیوطی کو غیر معتبر اور ضعیف ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ شاہ صاحب
کی اس عبارت سے سیوطی کا مقام واضح ہو جاتا ہے اور شاہ صاحب نے بستان الحدیث
میں ان کو معلومات کے لحاظ سے ابن حجر عسقلانی سے بھی بلند مرتبہ پر فائز قرار دیا ہے،
اد کتب کلامیہ میں علماء کلام عذاب قبر کو ثابت کرتے ہیں، حتی کہ بعض نے اس کے
منکر کو کافر قرار دیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قبر کا عذاب و ثواب بغیر ادراک و شعور کے نہیں ہو سکتا۔
اس کے بعد احادیث سلام اور اہل قبور سے ہم کلامی یعنی استم لنا سلف و نحن

بالانذار الخ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتولان بدر اور کفار مرداروں کے ساتھ
خطاب و کلام جو بخاری و مسلم میں منقول ہے، سے ادراک و شعور پر استدلال کرنے
کے بعد فرمایا:

و در قرآن مجید ثابت است ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات
بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تحصن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات
بل احياء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله بلکہ احوال
پسماندگان ہم خوشی و بشارت ثابت است و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم
من خلفهم الا یہ بالجملة انکار ادراک و شعور اموات اگر کفر نباشد در الحاد بودن او
شبه نیست۔

یعنی کلام مجید میں شہداء کرام کے لئے حیات و زلیات اور ان کو مردہ کہنے سمجھنے
کی حرمت ثابت ہے۔ نیز عند اللہ مزق و یا جانا اور پسماندگان کی اغردی گرفت اور باز پرس
سے آزاد ہونے کی وجہ سے خوشی و مسرت ثابت ہے۔ خلاصہ یہ کہ اموات کے ادراک و شعور
کا انکار اگر کفر نہ ہو تو اس کے الحاد و بے دینی ہونے میں کوئی مشبہ نہیں ہے۔

اما قواعد فلسفیہ پس بقا روح بعد از مفارقت و بقاء شعور و ادراک و لذت و معانی
مجمع علیہ است الا جالینوس لہذا اور ا فلاسفہ نشر وہ اند پس ظاہر است کہ بدن دائمی
در تحلیل است و روح در ادراک و شعور و اتماد ترقی پس مفارقت بدن در سلب ادراک
و شعور بہ قسم تاثیر تو ال کرد۔ فتاویٰ عزیزیہ جلد اول ص ۹۱ و ۹۲

ترجمہ: لیکن قواعد فلسفیہ کی رو سے مفارقت بدن کے بعد روح کی بقا اور ادراک
و شعور کی بقا کا ادراک لذات روحانیہ کا دوام متفق علیہ ہے۔ صرف جالینوس نے اس میں
اختلاف کیا، اسی لئے اس کو فلاسفہ میں شمار نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ بدن ہمیشہ افتراق
و انتشار کے درپے ہے اور روح ادراک و شعور میں ہمیشہ ترقی پذیر، لہذا بدن سے
مفارقت اس کے ادراک و شعور کے سلب و اعتقاد میں اثر انداز نہیں ہو سکتی

مُنکِرینِ سماع کے مغالطہ اور ان کے جوابات

بحمد اللہ تعالیٰ یہاں تک منکرین کے تمسکات کا جواب دے دیا گیا۔
اب احسن میں ان کے چند مغالطوں کا جواب عرض کرتا ہوں۔ اہل علم اور اصحاب
دانش پر تو ان مغالطات کا جواب روز روشن سے عیاں تر ہے، مگر ہوسکتا ہے کہ
عام اہل سنت کے لئے وہ غلط فہمی کا موجب بن جائیں، اس لئے ان کی حقیقت
ظاہر کرنا اور منکرین کی فریب کاری کا پردہ چاک کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔
لہذا اپنے قارئین سے طوالت کی معذرت کے ساتھ ان مغالطات کا جواب
شروع کرتا ہوں۔ وبالله التوفیق۔

❖

مُغالطہ اولیٰ

نکیرین کے سوالات کا جب مومن جواب دیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، تو کہ
ملائکہ کہتے ہیں لیٹ جاؤ کہتا ہے ارجح الی اہلی فاخبرہم فیستولان ثم کنوۃ
الحدوس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ حتیٰ ینبغث اللہ من
مضجہ ذالک۔ رواۃ الترمذی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا ہوں تاکہ انہیں خبر دوں کہ میرے ساتھ بہت
اچھا سلوک کیا گیا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں تو اس نو بیابنا دہن کی طرح سو جا جس کو سوائے
محبوب ترین اہل کے اور کوئی بیدار نہیں کر سکتا (تب وہ قبر میں لیٹ جاتا ہے، حتیٰ
کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنی خواب گاہ سے اٹھائے گا۔

جب ترمذی شریف کی اس روایت میں مومنین کا اپنی قبروں میں نیند کی حالت
میں ہونا صراحتاً ثابت ہے اور نیند دنیا میں سماع و فہم سے مانع ہوتی ہے، لہذا قبر
میں بھی مانع ہوگی لان النوم فترۃ طبیعتہ تحدت فی الانسان بلا اختیار
و تمنع الحواس الظاہرۃ والباطنۃ عن العمل مع سلامتہا واستعمال
العقل مع قیامہ۔ دیکھو کہ نیند طبعی فتور اور محسوس ہے جو انسان کے اندر اس کے
ارادۃ و اختیار کے بغیر متحقق ہو کر اس کے ظاہری و باطنی مشاعر و حواس کو سلامتی کے
کے باوجود اور عقل کے تحقق و ثبوت کے باوجود ان کے استعمال میں مانع ہو جاتی
ہے۔ لہذا جب میت میں بھی یہ حالت موجود ہوتی ہے اور اس کی بقا و استمرار قیام

قیامت تک ہے، لہذا کسی کے سلام و قیام اور خطاب و نذر کا سنا اس کے لئے ممکن نہیں، اس لئے عقیدۂ سماع اموات غلط ہو گیا۔ شفاء الصدور مترجم ص ۲۷

الجواب

عذاب قبر پر دلالت کرنے والی احادیث کے ضمن میں پانچویں حدیث یہی درج کی گئی ہے جس سے منکرین نے عوام کو مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس حدیث پاک کے ابتدا میں نکیرین کا مومن سے سوالات کرنا اور اس کا صحیح جواب دینا، فرشتوں کا یہ کہنا کہ تم پہلے سے جانتے تھے کہ تو یہ جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر میں ہر طرف ستر سترانہ وسعت پیدا کر دینا اور نورانیت والو ار پیدا کرنا مذکور ہے اس کے بعد اس کو آرام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر مانعین کے نزدیک اس میں نیند کے متعلق وارو حکم صحیح ہے تو ظاہر ہے بقیہ حدیث بھی صحیح ہوگی اور اگر صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو منکرین خود اپنے دام میں پھنس کر رہ جائیں گے اور میت کا فرشتوں کی کلام سنا، جواب ماننا پڑے گا اور جس سماع اموات کا انکار کیا تھا، اسی کا اقرار لازم آگیا۔ علاوہ ازیں کسی وجہ بطلان مومنین اول، منکر نے نیند کو فترۃ طبعیہ تسلیم کیا جو حواس کی سلامتی اور عقل کی موجودگی کے باوجود اور اک سے مانع بن جاتی ہے، تو نیند کی حالت میں لامحالہ حواس و عقل موجود ہوں گے اور حواس و عقل کا وجود بغیر محل یعنی حقیقت انسان کے ممکن نہیں تو حقیقت انسانیت کا قیامت تک باقی رہنا ثابت ہو گیا، حالانکہ یہ مشاغب و مغالطہ تو کہتے ہیں کہ میت مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے تو وہاں سننے والا کون ہے۔ اب وہ خود بتلائیں کہ قیامت تک نیند کرنے والا کون ہے اور نیند میں حواس و عقل کا تحقق و قیام لازمی ہوتا ہے، تو وہ کیسے متحقق ہوں گے، لہذا ماننا پڑے گا کہ انسان دراصل اس جسم نورانی کا نام ہے جو اس بدن کے اندر اسی طرح سرایت کئے ہوئے ہے جس طرح کہ دودھ کی سفیدی دودھ میں، اسی طرح قبر میں بھی سوال اور جواب اور خطاب و

کلام اس حقیقت سے ہے جس کا بدن یا اس کے اجزاء سے تعلق قائم کر دیا جاتا ہے اور وہ قیامت تک ہے، لہذا ارباب برزخ اور اصحاب قبور کو معدوم محض اور فانی بخت تسلیم کرنا قطعاً غلط ہو گیا۔

دوم: یہاں ضم کتومۃ العروس الخ میں نیند کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ آرام کرنے کا معنی مقصود ہے اور اس معنی کی دلیل خود اسی عبارت میں موجود ہے کیونکہ میت کو دہن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور میت پر کامیابی کے بعد وار تونے والی حالت کو نوم عروس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور یہ ظاہر کہ عروس اپنے دوہا گے گھر جاتے ہی سو تو نہیں جاتی، بلکہ پہلے نیند آتی ہوتی ہو تو بھی کافر ہو جاتی ہے لہذا نومۃ العروس میں اس کا آرام کرنا لیٹنا مراد ہیں اور یہاں بھی یہی مراد ہے۔ جنت کی نعمتیں، راحتیں اور رزق حاصل ہو اور اس سے لذت حاصل کئے بغیر ہی وہ ہو جائے اور فرشتے اسے سلام دیں یہ کیسے ممکن ہے۔ لہذا یہ تشبیہ نیند کا حقیقی معنی مراد لینے سے مانع ہے۔ نیز حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے،

فیقول المؤمن دعونی البشر اہلی فیقال لہ اسکن الحدیث ادواہ احمد اسنادہ صحیح علی شرط مسلم ولم یحججہ ابن کثیر ص ۵۲۳ جلد سوم۔ ترجمہ: مومن ملائکہ سے کہے گا مجھے اجازت دو، میں اپنے گھر والوں کو بشارت دوں، تو اسے کہا جائے گا گھٹھ جا آرام کر۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کا اسناد مسلم کی شرط کے مطابق درست ہے، اگرچہ اس کو بخاری و مسلم نے ذکر نہیں کیا۔

امام سیوطی کہتے ہیں: حدیث جابر آخر جہ احمد والطبرانی فی الاوسط والبیہقی وابن ابی الدنیا من طریق ابن الزبیر فیقول المؤمن دعونی البشر اہلی فیقال لہ اسکن۔ شرح الصدور ص ۲۹ کذا فی ابی داؤد و ترمذی

احمد و ابن ابی الدنیا طبرانی و بیہقی کی اس روایت سے ترمذی شریف کی روایت کا معنی و مفہوم واضح ہو گیا کہ یہاں آرام و سکون مراد ہے نہ کہ نیند حقیقی لہذا صحیح روایات کے مقابل جو کہ سماع سلام و کلام پر دلالت کرتی ہیں۔ اس روایت کو من گھڑت معنی پر محمول کر کے پیش کرنا عالم کے لئے انتہائی نازیبا ہے۔

مومن اگر مومن کو قبر میں سلا دیا جاتا ہے، تو پھر قیامت تک اس کی قبر میں حدنگاہ تک یا ہر طرف ستر ستر ہاتھ تک وسعت دینے۔ اس میں سبزہ وریاحین کو پیدا کرنے اور چودھویں رات کی مانند روشنی وغیرہ پیدا کرنے اور جنت کی طرف سے دروازہ کھولنے کا جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہیں کیا فائدہ ہوگا۔ لہذا نوم کا معنی یہاں صرف آرام و سکون والا ہے نہ کہ حقیقی نیند والا۔ چہارم، جس طرح مومن کے حق میں نعم کا امر موجود ہے، اسی طرح کافر کے حق میں بھی یہ لفظ موجود ہے اور وہاں نیند والا معنی قطعاً مراد نہیں؛ لہذا یہاں بھی وہ معنی مراد نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میت اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے اور فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں تو وہ خود اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے یا اس کو بٹھایا جاتا ہے، پھر سوال کیا جاتا ہے:

من دبت فیقول لا ادری فیقال لا دریت فیفتح لہ باب الی جہنم ثم یضرب ضربة تسمیہا کل دابة الا الشقلین ثم یقال لہ نعم کما نیام المنہوش قلت لا بی ہریرۃ ما المنہوش قال الذی تنہشہ الذواب والحیات ثم یضیق علیہ قبرہ مدادہ البزار من دواۃ الولید بن مسلم۔ تفسیر ابن کثیر جلد سوم۔ صفحہ ۵۳۲

ترجمہ: تیرا رب کون ہے، وہ کافر میت کہتا ہے مجھے علم نہیں ملا، لہذا کی طرف

سے کہا جاتا ہے تو نے عقل سے کام نہ لیا، تب اس کے لئے جہنم کی طرف سے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پھر اس کو اس طرح مارا جاتا ہے کہ اس کا آواز ہر جا نثار سنتا ہے سوائے جن اور انسان کے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو اس طرح سو جا کہ جس طرح منہوش ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا منہوش کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے فرمایا منہوش وہ شخص ہے جس کو جالور کوچ کھائیں، اور سانپ ڈسیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جس کو نوچا جا رہا ہو اس کو نیند کیونکر آسکتی ہے۔

الغرض جہاں نعم کا لفظ موجود ہے، وہاں نیند حقیقی مراد نہیں۔ بلکہ چونکہ میت قبر میں لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہ حالت نیند والے شخص کے مشابہ ہوتی ہے، لہذا اس کو نوم سے تعبیر کر دیا گیا۔ نیز ملائکہ کی طرف سے نعم کا حکم اس وقت ہوگا جب وہ کہے گا مجھے اجازت دو کہ میں گھر والوں کو بشارت دوں۔ میں گھر جاؤں، تب وہ کہیں گے تم کنوۃ العصر دس الگو یا صاحب قبر سفر اور اپنے گھر سے نکلنے کی رخصت چاہتا ہے۔ تب وہ کہتے ہیں آرام کر اس تکلیف کی ضرورت نہیں۔ لہذا بندہ مومن کی کلام کے بعد اس کلام کا درود واضح قرینہ ہے کہ یہاں نیند حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ آرام و سکون والا معنی مراد ہے۔

الغرض اس حدیث پاک میں سماع سلام و کلام کی نفی پر کوئی دلیل ہے نہیں البتہ اس سے روح کا تعلق جسم اور قبر کے ساتھ اور سوال کا سننا سمجھنا اور جواب دینا ثواب اور اجر پانا، گھر والوں کو بشارت دینے کے لئے رخصت طلب کرنا وغیرہ ایسے امور ثابت ہو گئے جو کہ حیات اہل قبور اور ان کے علم و شعور پر دلالت کرتے ہیں اور صلاحیت سماع و فہم پر شاہد صادق اور دلیل ناطق ہیں؛ لہذا یہ حدیث تو منکرین پر حجت ہے اور ان کے زعم فاسد کو باطل کرتی ہے اس لئے ان کا اپنے مذہب پر استدلال عجیب مغالطہ ہے۔

مُغالطہ دوم

منکرین نے احادیث عذاب و ثواب قبر کے متعلق فرمایا کہ ان میں قبر سے مراد یہ قبر نہیں جس میں ہم میت کو دفن کرتے ہیں اور نہ اس میں عذاب ہے نہ ثواب نہ تو بیع و تنویر مومن کے حق میں اور نہ تضییق و تنگی کافر و منافق کے حق میں اور نہ جنت کی طرف سے دروازہ اور نہ دوزخ کی طرف سے دروازہ دراصل یہ سب کچھ مومن کے لئے علیین ہیں ہے اور کافر کے لئے سحین میں جہاں موت کے بعد ارواح کو رکھا جاتا ہے۔
گویا قبر سے مراد ارواح کا مقام استقرار ہے نہ کہ مدفن بدن۔ لہذا اس قبر میں جہاں بدن کو دفن کیا گیا ہے، نہ زندگی ہے نہ یہاں کوئی شیئی سننے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ شفا را الصدور مترجم ص ۳۶

جواب اول

منکرین کا یہ قول احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل اور مذاق ہے مذہب و عقیدہ کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی بجائے انہوں نے کتاب و سنت کو خواہشات نفس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ قبر کا یہ مفہوم کتاب و سنت اور لغت عربی و عرف عام کے سراسر خلاف ہے اور مردود و باطل ہے۔
۱۔ قرآن کریم میں قبر کا اطلاق اسی مدفن بدن پر ہے،

قوله تعالى: ولا تصل على احد منهم مات ابداً ولا تقم على قبره۔

ترجمہ: اے حبیب آپ منافقین میں سے جو بھی مر جائے اس پر ہرگز

نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر بھی تشریف نہ لے جائیں۔

یہ آیت کریمہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد اللہ بن ابی رئیس النافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور اس کی قبر پر تشریف لے جانے کے بعد نازل ہوئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے لئے رحمت و شفقت اور جو دو کرم کے ایسے مظاہرین سے روک دیا گیا لہذا یہاں قبر سے مراد یہی مدفن بدن ہے نہ کہ سحین میں مستقر روح۔

۲۔ قوله تعالى: قد ئیسوا من الآخرة كما ئیس الکفار من أصحاب القبور۔

وہ آخرت سے اس طرح ناامید ہیں جس طرح کہ کفار اہل قبور سے۔

اور کفار مدفن بدن کو ہی قبر جانتے اور مانتے ہیں نہ کہ علیین و سحین کو وہ تو

جنت و دوزخ کے قائل ہی نہیں ہیں۔

۳۔ قوله تعالى: وما انت بمسمع من فی القبور۔

آپ ان لوگوں کو سنانے والے نہیں جو کہ قبروں میں ہیں۔

ان تینوں آیات میں قبر کا اطلاق مدفن بدن پر کیا گیا ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ منافقین کے مقام سحین میں کسی قبر پر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا اور نہ کفار کی اہل سحین سے ناامیدی بیان کی گئی، وہ تو علیین و سحین اور جنت و دوزخ کو جانتے ہیں نہ مانتے اور نہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل علیین و سحین کے اسماع کی نفی کی گئی ہے، بلکہ خود منکرین اس آیت کو ملن زمینی قبروں اور اہل قبور کے اسماع کی نفی میں پیش کرتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم سے قبر کا معنی و مفہوم یہی ثابت ہوا کہ اس سے مراد زمین کا وہ گڑھا ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے۔

قوله تعالى: اماه فاقبره ثم اذا شاء انشده۔

انسان کو وفات دی، پس اسے قبر میں جگہ دی (بخلاف دوسرے جانوروں

کے) پھر جب چاہے گا، اسے قبر سے اٹھائے گا۔

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر کا اطلاق مدفن بدن پر ہے،

۱۔ قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد۔

اے اللہ میری قبر کو بتوں کی مانند معبود و معبود نہ بنا۔

اور روح نبوی کا مستقر یعنی رفیق اعلیٰ تو اصنام کی مانند معبود نہیں بن سکتا تھا تاکہ اس کے متعلق دُعا فرمانا ضروری ہوتا۔

۲۔ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي۔

جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا۔

اگر اعلیٰ علیتین میں مستقر روح کو قبر کہا گیا ہے تو اہل دنیا کے لئے اس کی زیارت ممکن ہی نہیں اس پر اعام شفاعت کا کیا مطلب؟

۳۔ مَا بَيْنَ مَنْبَرِي وَقَبْرِي دَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْمُحَنَّةِ۔

میری مزار اقدس اور منبر کا درمیان حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ یہاں روضۂ اقدس اور منبر نبوی کے درمیان حصہ کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے نہ کہ منبر شریف اور اعلیٰ علیتین کے درمیان حصہ اور فضا۔ آسمانی کی۔

۴۔ عَنْ عَثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ بَكَى حَتَّى يَبْلُغَ الْحَيْضَةَ الْخَاصَّةَ۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اور کسی بھی میت کے مقام روح پر کھڑا ہونا بے معنی ہے۔

۵۔ دَوَّى عَنْ عَثْمَانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ

دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكَمُ ثُمَّ سَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ

الآن يَسْتَلُّ رِوَاةُ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن

میت سے فارغ ہوتے، تو اس کے مدفن پر قیام فرما رہتے اور فرماتے اپنے بھائی کے

لئے استغفار کرو، پھر اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے

ابھی سوال کیا جائے گا۔

اور یہ ظاہر ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدفن پر تشریف فرما رہتے

اور اسی صاحب قبر کے لئے دُعا مغفرت و ثبات فرماتے۔ اور اسی کے متعلق آپ نے

فرمایا کہ اس سے ابھی سوال کیا جائے گا نہ کہ اعلیٰ علیتین میں یہ حضرات مدفن روح پر

تشریف رکھتے تھے۔

۶۔ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ

حِينَ تَوَفَّى فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ فِي قَبْرِهِ

وَسُوءَ عَلَيْهِ سَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَّنا طَوِيلًا ثُمَّ كَبَّرَ كَبْرًا

فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ سَجَّتْ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَائِقُ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ

الصَّالِحِ قَبْرَهُ حَتَّى فَرَجَهُ اللَّهُ عَنَّا۔

حضرت جابر فرماتے ہیں، ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن معاذ

رضی اللہ عنہ کی طرف نکلے جبکہ ان کا وصال ہوا جب آنجناب نے ان پر نماز پڑھی اور ان

کو قبر میں رکھا گیا اور ان پر بیٹھی کو درست کیا گیا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی

اور ہم نے بھی بڑی دیر تک تسبیح پڑھی پھر آپ تسبیح کی اور ہم نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

نے تسبیح اور پھر تسبیح کیوں پڑھی؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیک بندے

پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ تسبیح کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان پر کشادہ فرمایا۔

جس قبر میں صحابہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو رکھا اور مٹی درست فرمائی، وہ زمین

میں مدفن بدن ہی ہے نہ کہ مقام علیتین اور اسی میں اس عبد صالح پر تنگی پیدا ہوئی جو

جناب کی تسبیح اور صحابہ کرام کی تسبیح کی برکت سے کشادہ ہو گئی۔

۷۔ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَقِيلَ لَهُ

أَصْحَابُهُ إِنَّهُ يَسْجَعُ قَبْرَهُ نَعَالَهُمُ الْحَدِيثُ۔ مسلم شریف و بخاری شریف۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ہمراہی اسے دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ میت ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔

جس قبر میں رکھ کر ہمراہی دفن لوٹتے ہیں، وہ قبر زمین کا گرکھا ہے نہ کہ اعلیٰ علیین ورنہ میت کو دفن کرنے والوں کا اعلیٰ علیین میں جوتوں سمیت داخل ہونا لازم آئے گا اور بقیدیات جمع بدن جنسری جنت میں داخل ہونا لازم آئے گا جس کا بطلان بدیہی ہے اور یائیت کا اتنی دور سے سن لینا ثابت ہو گا جو مسجدین کے لئے ناقابل تسلیم ہے، بلکہ اس علم و ادراک کی نفی کے لئے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے۔

ثبوت عذاب قبر از احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں درج شد احادیث قبر کے معنی و مفہوم کی توضیح میں نص قاطع ہیں اور منکر کے زعم فاسد اور قول باطل کے بطلان پر دلیل ناطق ہیں۔

۸۔ حدیث ۷ میں ہے، اہل قبور کو ایسا عذاب دیا جاتا ہے جس کو چار پائے بھی سنتے ہیں اور یہ امر بدیہی کہ چار پائے سجتن سے تو آواز کو نہیں سنتے۔

۹۔ حدیث ۷۱۔ آنسور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے اور فرمایا۔ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ ہر ذی عقل و شعور پر واضح کہ آپ کا گذر زمین میں مدفن بدن پر ہوا نہ کہ سجتن میں ان کے ارواح کے مقام پر اور آپ نے شاخ کھجور کے حصوں کو ان قبروں پر گاڑا نہ کہ سجتن والی جگہ پر اور یہ بھی اظہر من الشمس کہ یہاں مٹی کے ڈھیر پر شاخ کھجور رکھ دینے سے تخفیف عذاب سجتن میں ہو جانے کا کوئی معنی و مفہوم نہیں تاوقتیکہ مدفن بدن اور روح میں رابطہ و اتصال نہ ہو۔

۱۰۔ حدیث ۷۵ میں منافق کے متعلق فرمایا، تب زمین کو کہا جاتا ہے کہ اس پر بل جا، تب زمین اس پر اس طرح تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری سے ٹکراتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت

کو وہیں سے اٹھایا جائے گا۔

اس حدیث پاک سے بھی ظاہر ہوا کہ زمین کے تنگ ہونے اور پسلیوں کے باہم ایک دوسری میں دھسنے کا تصور سوائے بدن منافق کے نہیں ہو سکتا اور بعثت بعد الموت بھی اسی قبر سے ہے لہذا عذاب بھی اسی میں ہے۔

۱۱۔ حدیث ۷۷ میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دراز گوش پر سوار ہو کر بنو النجار کے باغ میں سے گزر رہے تھے کہ ناگاہ آپ کی سواری بدلی اور سلمنے پانچ یا چھ قبریں تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ نے فرمایا یہ جماعت اپنی قبروں میں عذاب کے اندر مبتلا کر دی گئی ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ترک کر دو، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔

یہاں سے بھی ہر اس شخص پر جس کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کر دیا اور کافلوں کو ہرایا آنکھوں کو اندھا نہیں کر دیا۔ عیاں بلا بیاں ہے کہ سجتن بنی النجار کا باغ نہیں اور نہ بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دراز گوش اور صحابہ کرام سجتن کی سیر فرما رہے تھے اور نہ سجتن میں ارواح کفار کا مقام دیکھ کر آپ کی سواری بدلی۔ نہ آنجناب نے اہل سجتن کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کب فوت ہوئے، بلکہ سامنے قبروں میں موجود مدفون لوگوں کے متعلق استفسار فرمایا نہ انہوں نے سجتن میں موجود کفار کے متعلق آپ سے عرض کیا لہذا قبر کا معنی و مفہوم صاحب شرع اور صحابہ کرام کے نزدیک زمین کی وہ جگہ ہے، جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے، ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا سجتن سے کفار کے عذاب کو سننا لازم آئے گا اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے عذاب کو سننا اور سجتن سب سے نچلا طبقہ زمین کا ہے، حالانکہ یہ منکرین تو کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے یا نہیں۔ (براہین قاطعہ مولوی خلیل احمد انیسٹوٹی ص ۷۵)

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کی سواری کے لئے سب سے نچلے طبقہ زمین سے آواز عذاب کا سنا دینا کیسے تسلیم کر سکتے ہیں، جبکہ قطر زمین تقریباً آٹھ ہزار میل ہے۔

(۱۲) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ضرب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غباراً على قبره ولا يحسب انما قبره فاذا فيه انسان يقرب تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجي من عذاب القبر رواه الترمذي مشكوة - (فضائل قرآن)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض صحابہ نے اپنا خیمہ ایک قبر پر گاڑ دیا اور انہیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، تو ناگاہ انہوں نے اس قبر سے ایک انسان کو تبارک الذی بیده الملك پڑھتے سنا حتیٰ کہ اس نے سورت کو مکمل کر لیا، تو وہ صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورت حال عرض کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر کو دور کرنے والی ہے۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔

اور یہ امر کس پر غنی ہو گا کہ صحابی نے خیمہ زمین پر لگایا تھا نہ کہ علیتین میں اور آواز اپنے خیمہ کے نیچے سے سنا تھا نہ کہ جنت کی بلندیوں پر سے۔

الغرض یہ احادیث مبارکہ اور اسی طرح سماع اموات کے باب میں درج شدہ احادیث علی الخصوص احادیث سلام اور زیارت قبور اس قول کے بطلان پر شاہد عدل ہیں۔ نہ آنجناب نے اعلیٰ علیتین میں قبور زیارت کا حکم دیا نہ ان پر سلام کا بلکہ مدفن اہل اسلام اور زیارت کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا قبر کا اس کے علاوہ کوئی معنی مراد لینا خلاف قرآن و سنت ہے اور عرف عام اور علی الخصوص عرف اہل اسلام کے سراسر خلاف ہے اور لغت عربیہ کے بھی بالکل خلاف ہے؛ لہذا یہ قول صرف باطل

ہی نہیں بلکہ اس میں کتاب و سنت کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے اور شریعت کو کھیل تماشا بنا دیا گیا ہے۔

جواب ثانی

منکرین سماع وغیرہ نے صرف یہ دیکھ کر کہ ایک دفعہ بعد از قبض چونکہ روح کو علیتین وغیرہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو شاید ہمیشہ وہیں رہتا ہے اور اس کا مدفن بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا اور جب بدن سے اس کا تعلق نہیں تو اس کے حق میں عذاب و ثواب اور سماع وغیرہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے، حالانکہ احادیث صحیحہ سے روح کا بدن کی طرف لوٹایا جانا ثابت ہے اور سوال نکیرین کے وقت اس میں یقیناً روح موجود ہوتا ہے۔ حضرت برابر بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام احمد والبوداؤ نے مکمل طور پر روایت کیا اور نسائی وابن ماجہ نے اول حصہ کو روایت کیا، اس میں یقیناً کافروں کی طرف روح کے لوٹائے جانے کی تصریح موجود ہے اور علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا:

وذهب الى القول بموجب هذا الحديث جميع اهل السنة والحديث من سائر الطوائف - کتاب الروح ص ۶۷

اس حدیث پاک کا مدلول و مقتضی روح کا بدن کی طرف رجوع تمام اہل سنت اور محدثین کا مذہب و مسلک ہے، خواہ وہ کسی بھی خطہ اور قبیلہ سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہوں۔ نیز علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا:

قال شيخ الاسلام الاحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح الى البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح فتولى طائفة من الناس وانكروا الجمهور وقابلهم آخرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله ابن حزم وكلها غلط والاحاديث

الصحيحة تدرك ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبور بالروح
اختصاص - ص ۷۹

ترجمہ: شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ احادیث صحیحہ متواترہ سوال نکیرین کے وقت
روح کے بدن کی طرف رجوع پر دلالت کرتی ہیں اور روح کے بغیر صرف بدن سے
سوال ایک معمولی گروہ کا مذہب ہے اور جمہور نے اس سے انکار کیا ہے۔ ایک اور
گروہ نے اس کے برعکس صرف روح سے سوال کا قول کیا ہے اور بدن سے اس کے
تعلق کا انکار کیا ہے۔ یہ قول ابن مرہ اور ابن حزم کا مختار ہے، لیکن دونوں گروہوں
کا قول غلط ہے اور احادیث صحیحہ ان کا رد کرتی ہیں۔ نیز اگر سوال نکیرین وغیرہ صرف
روح سے ہوتا تو روح کا قبر کے ساتھ اختصاص اور خصوصی ارتباط نہ ہوتا حالانکہ
احادیث صحیحہ صریحہ سے روح کا اختصاص و ارتباط قبر کے ساتھ ثابت ہے،

منکرین علامہ بن قیم اور اس کے مقتداؤ پیشوا علامہ ابن تیمیہ کے بڑے معتقد ہیں
ان دونوں کی تصریحات سے واضح ہو گیا کہ تمام اہل السنۃ والجماعت اور سب محدثین
روح کے بدن کی طرف لوٹنے اور بدن و روح کے درمیان خصوصی ربط و تعلق کے قائل
ہیں اور قبر میں عذاب و ثواب تسلیم کرتے ہیں اور یہی قول ہم نے متعدد محدثین و ائمہ
کی زبانی پہلے ذکر کیا ہے۔ اس قول کے خلاف یا خارجی ہیں یا معتزلی کوئی سنی اس
کا مخالف نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ منکرین و مجادلین خارجی یا معتزلی ہیں اہل السنۃ
نہیں ہیں۔

نوٹ: سوال نکیرین وغیرہ کے بعد روح کا مقام و محل کون سا ہے اور
بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں، اس کی تحقیق پہلے عرض کر چکا ہوں اور
علی الحفصہ شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کا قول اہل السنۃ کے مسلک کی وضاحت
کے لئے کافی ہے۔ فرماتے ہیں:

تعلق بقبر نیز این ارواح را باشد کہ بحضور زیارت کنندگان واقارب و دیگر دول
بقبر مطلع و متانس میگردند زیرا کہ روح را قرب و بعد مکانی مانع این دریافت نمی شود
ص ۷۸ پارہ عم یتسانہ لون۔

ارواح جہاں کہیں بھی ہوں، ان کا تعلق قبور کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ زیارت
کرنے والوں اور خوش و اقربا اور دوسرے دوست احباب جو بھی ان کی قبروں پر آتے
ہیں، ان پر مطلع ہوتے ہیں اور ان سے اس حاصل کرتے ہیں، کیونکہ روح کے لئے
مکان کے لحاظ سے قریب و بعید ہونا اس علم و ادراک میں مانع نہیں ہو سکتا۔

اگر روح کے مستقر اور مقام و منزل کی تفصیل ملاحظہ کرنی ہو تو کتاب الروح
ص ۱۸۶ کا ملاحظہ کریں۔ ابن قیم مختلف منازل و مقامات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں

فليس للارواح سعيد ها و شقيها مستقر واحد بل روح في اعلى
عليين وروح ارضية سفلية لا تصعد عن الارض وانت اذا تاملت
السنن والاثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة
ذلك ولا تظن ان بين الاثار الصحيحة في هذا الباب تعادضا فانها
كلها حق يصدق بعضها بعضا - ص ۱۸۶

ترجمہ: روح نیک بخت ہوں یا بد بخت کسی کا بھی ایک مقام و محل متعین نہیں،
بلکہ اگر بعض روح ایسے ہیں جو اعلیٰ علیین میں ہیں تو بعض ایسے بھی ہیں جو زمین سے متعلق
ہیں اور مرتبہ میں ناقص ہونے کی وجہ سے زمین سے اوپر جاتے ہی نہیں اور تو جب
آثار و سنن کا اس باب میں گہری نظر سے مطالعہ کرے اور تجھے اس تحقیق سے قلبی
رغبت اور لگاؤ بھی ہو تو اس دعویٰ کی دلیل و حجت تجھے معلوم ہو جائے گی اور یہ
ہرگز گمان نہ کرنا کہ اس بارے میں احادیث صحیحہ کے درمیان تعارض ہے، کیونکہ وہ سب
حق ہیں اور ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔ جب واضح ہو گیا کہ نہ سب

مومنین کے روح علیتین میں ہیں اور نہ فساق و کفار کے سبحین میں تو یہ تو ہم بھی باطل ہو گیا کہ عذاب و ثواب روح کے مستقر و محل میں ہے اور وہ علیین یا سبحین ہے۔
لہذا یہ قول کتاب و سنت اور اقوال علمائے امت - مذہب اہل السنۃ اور لغت و عرف کے خلاف ہے کہ قبور سے مراد یہ قبریں نہیں جن میں ابدان کو دفن کیا جاتا ہے اور نہ عذاب و ثواب ان قبور میں ہے بلکہ علیتین یا سبحین میں۔

فائدہ جلیلہ:

اب آپ اس فرقہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر اور اس گروہ کا علامات قیامت میں سے ہونا ملاحظہ فرمائیے:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہما سیکون ناس یکذبون بالرجال ویکذبون بطول الشمس من مغربہا ویکذبون بعذاب القبر ویکذبون بالشفاعة ویکذبون بالحوض ویکذبون بقوم یخرجون بعد ما استمشوا۔ مسند امام احمد جلد اول ص ۲۳ منتخب کنز العمال علی حاشیۃ المسند جلد اول ص ۲۳۰ ایضاً رواہ عبد الرزاق فی الجامع وابن ابی شیبۃ والبیہقی فی السنن۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ دجال کے خروج و ظہور کا انکار کریں گے سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع کا انکار کریں گے۔ عذاب قبر کی تکذیب کریں گے۔ عقیدہ شفاعت کو جھٹلائیں گے، حوض کوثر کی نفی کریں گے۔ (اور جو لوگ دوزخ کی آگ میں کوئلے کی طرح سیاہ ہو کر شفاعت کی بدولت باہر نکلیں گے) ان کے عذاب و دوزخ سے نجات پانے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ روایت مسند امام احمد میں ہے اور منتخب کنز العمال میں اس کو مسند اور بیہقی، ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق کے

حوالہ سے درج کیا گیا ہے۔

اور یہ روایت اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے، مگر چونکہ یہ ان امور سے ہے، جن کا عقل و قیاس سے اور انہیں کیا جاسکتا۔ لہذا یہ حکم مرفوع میں ہے اور گویا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اس روایت نے اس گروہ کے کاذب و مذب ہونے کی تصریح کر دی اور ان کے اعتقادات و نظریات کے بطلان و فساد کی وضاحت کر دی اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو سچ کر دکھلایا اور نبی اتی فداہ ابی وامی نے کئی صدیاں پہلے جو امور غیبیہ بتلائے تھے، وہ بالکل درست نکلے۔ اس گروہ نے شفاعت کا بھی انکار کیا اور عذاب قبر کا بھی۔

لہذا اس روایت کی تصدیق و تصحیح ان کے قول سے ہو گئی اور ان کی تکذیب اور ان کے عقیدہ کا ابطال اس روایت سے ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ: یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ روحانی عذاب و ثواب کا کوئی فرقہ مخالف نہیں حتیٰ کہ فلاسفہ جو اسلامی تعلیمات سے نا آشنا تھے، وہ بھی اس کے قائل تھے اور معتزلہ وغیرہ نے بھی میت کو جہاد مان کر عذاب کا انکار کیا اور روح کو وہ جہادات میں سے نہیں مانتے۔ لہذا اس حدیث پاک میں قبر سے مراد صرف مدفن بدن کا عذاب ہے نہ کہ مستقر روح والا عذاب۔

مغالطہ سوم

عن محمد بن المنکدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يموت فقلت اقرأ مسني على رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم ترجمه، محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے وصال کے قریب حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، میری طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اقدس میں سلام عرض کرنا۔

اس روایت سے منکرین سماع نے اہل سنت عوام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا اور محمد بن منکدر بھی وہیں موجود تھے۔ اگر ان کے نزدیک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خود زائرین اور سلام پیش کرنے والوں کا سلام سنتے تو انہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے سلام پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ نیز خود سلام پیش کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود کسی کی وساطت سے سلام پیش کرنا بے ادبی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زائرین کا سلام نہیں سنتے۔ جب وہ نہیں سن سکتے تو دوسرے انبیاء و اولیاء وغیرہم بطریق اولیٰ نہیں سن سکیں گے۔

جواب اول

ع جوابات کی خدا کی قسم لا جواب کی ایک طرف قرآن و حدیث لائل کو دوسری طرف منکر معاند کی ذہنی اختراع اور قیاسی

ڈھکوسلا۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک

ہم قبل ازیں مانعین و منکرین کے پیرو مرشد مولانا رشید احمد دیوبندی کے فتاویٰ رشیدیہ کی عبارت عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، بلکہ سب کے نزدیک ان کا زائرین کا سلام کو سنتا تھا۔ گو یہ چنانچہ مسلم ہے۔ گویا منکرین تیرہ صدیوں کے بعد پیدا ہوئے اور تیرہ سو سال کا اسلام اور عقیدہ اہل اسلام کا یہی ہے کہ سب انبیاء کرام علیہم السلام سنتے ہیں۔

نیز حدیث علامہ ما من مسلم یسلم علی الحدیث کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ادراک اور سماع سلام و خطاب پر قدرے تفصیل سے دلائل پیش کر چکا ہوں۔ لہذا منکرین کا یہ قول کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے اور قیاس محض ہے اور قیاس صحیح بھی باب عقائد میں معتبر نہیں، چہ جائیکہ قیاس فاسد و باطل جو کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو۔

جواب ثانی، جب آیات و احادیث سے عام اہل تہور کے لئے حیات اور علم و ادراک ثابت ہو چکا تو خواص علی الخصوص انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے بطریق اولیٰ ثابت ہو جائے گا اور دلالت النص کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام میں اس کا ثبوت علی الوجه الاتم والا کمل پایا جائے گا اور اسی امر کی تصریح علماء ملت اور اکابر امت نے کی ہے۔ امام سیکی شفاہ مستقام میں فرماتے ہیں،

اما الأدماکات کا لعلم والسماع فلا شک ان ذالک ثابت و سند کثرتہ لسانا لموتی فکیف بالانبیاء۔ ص ۱۹۱

ترجمہ، لیکن اور اکات مثل علم اور سماع تو یہ بلا شک و شبہ ثابت ہیں اور ہم عقرب تمام اموات کے لئے ان کو ثابت کریں گے، چہ جائیکہ انبیاء کرام علیہم السلام (ان کے لئے تو یہ اور اکات بطریق اولیٰ ثابت ہوں گے،

علامہ سطلانی شارح بخاری مواہب لڈنیہ میں فرماتے ہیں :

عود الروح الى الجسد ثابت في الصحيح لسائر الموقی فضلا عن الشهداء

فضلا عن الانبياء - مواہب لدنیہ مع زرقانی جلد خامس ص ۲۲۲

روح کا جسم کی طرف لوٹنا صحیح روایات میں تمام اموات کے لئے ثابت ہے، چنانچہ

شہداء چہ جائیکہ انبیاء - یعنی جب عوام مومنین میں ثابت ہے تو شہداء میں بطریق اولیٰ اور جب ان میں ثابت ہے تو انبیاء کرام کے لئے بطریق اولیٰ۔

علماء ملت اور اکابر امت کے اقوال ملاحظہ کیجئے اور معاندین و مخالفین کا اثا

قیاس اور دماغی فتور مشاہدہ کیجئے۔ عین تفاوت راہ از کجاست تا بہ کجا

جواب ثالث : محمد بن منکدر تابعی ہیں اگر ان کا سریح قول کتابت

کے خلاف ہوتا تو اس کی تاویل کرتے یا اسے رد کر دیتے۔ چہ جائیکہ ان کی کلام سے عبارت

و دلالت اور اشارت و اقتضای مقہوم مخالف اور اسلوب کلام کسی وجہ سے بھی نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع سلام کا انکار سمجھ نہیں آتا کسی کے واسطے سے سلام پیش کرنا

معروف و متعارف ہے خواہ درمیان میں معمولی سافت ہی کیوں نہ ہو۔ علی الخصوص جب

ایک فریق دوسرے پر ظاہر و منکشف نہ ہو، خواہ بعد جسمانی و مکانی کی وجہ سے یا لطافت

نورانیّت کی وجہ سے جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو میری طرف سے سلام پیش فرماؤ مالا

وہ اس مجلس میں جلوہ فرما تھیں۔ بخاری شریف میں متعدد مقامات پر یہ روایت موجود ہے :

عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها یا عائشہ

هذا جبریل یقرئک السلام فقالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہما

قرئ مالادری - بخاری شریف جلد اول ص ۲۵۵

ترجمہ : حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ

والتسلیم نے انہیں فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے جو تمہیں سلام پیش کر رہا ہے، تو انہوں نے جواب

میں فرمایا اور اس پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں پھر حضور سے عرض

کیا۔ آپ وہ اشیاء دیکھتے ہو جو کہ میں نہیں دیکھتی، یعنی جبرائیل کو آپ تو دیکھ رہے ہو

مگر وہ میری نگاہ سے اوجھل ہے۔

دیکھتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صدیقہ پر ظاہر و منکشف نہیں تھے۔

اگرچہ ان کے پاس موجود تھے۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے سلام عرض

کیا اور حضرت صدیقہ نے ان کے حاضر بارگاہ ہونے کے باوجود لطافت و نورانیّت

کی وجہ سے غائب ہونے کی بنا پر جواب ایسے دیا جیسا کہ غائب اور بعید کو جواب دیا

جاتا ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل نے بے جا ادبی نہیں کی بلکہ کمال حیا اور ادب کا مظاہرہ

کرتے ہوئے نہ بشری شکل میں ام المومنین کے سامنے آئے اور نہ ہی نورانی حالت

میں ہی سلام دیا تاکہ غیر مانوس اور خلاف معمول آواز موجب وحشت اور پریشانی خاطر

نہ ہو نیز جن کو واسطہ وسیلہ بنایا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی افضل اور حضرت

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی افضل ہیں۔

لہذا جس طرح یہاں مصلحت کار فرما ہے، اسی طرح محمد بن منکدر نے حضرت

جابر رضی اللہ عنہ کی وساطت سے جو سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش

کیا اس میں بھی یہ مصلحت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ محمد بن منکدر غائب

نہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں

سے اوجھل ہیں، تو جو ہستی ابھی ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضوری

سے باریاب ہونے کو ہے، ان کی وساطت سے سلام پیش کر دیا۔

نہ حضرت جبرائیل کے سلام بالواسطہ سے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی

صلاحیت فہم و سماع پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ ہی محمد بن منکدر کے سلام بالواسطہ

سے۔ نہ حضرت جبرائیل کسی بے ادبی کے مرتکب ہوئے اور نہ ہی محمد بن منکدر۔

باقی رہا یہ امر کہ محمد بن منکدر خود کبھی روضۂ اقدس پر سلام عرض کرنے نہیں گئے اس کا ثبوت منکرین کے ذمہ ہے اور وہ قیامت تک یہ ثبوت پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ نیز مقتدر صحابہ کرام سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا اور سلام عرض کرنا ثابت ہے۔ اور فقہہ کی تمام کتابوں میں حاضری کے آداب میں صلوٰۃ و سلام بالفاظ نداء و خطاب و طلب شفاعت و التجارہ دعاء مغفرت مرقوم و منقول ہے۔ کوئی ایک کتاب حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مذہب کی نہیں جس میں بوقت حاضری الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کرنا اور ان کے علم و شعور اور توجہ و التفات کا یقین رکھنا مذکور نہ ہو۔

بلکہ متحین کریمین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے خطاب و نداء کے انداز میں سلام کا عرض کرنا موجود نہ ہو۔

علامہ یوسف بن اسماعیل نہانی نے شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے اور آنحضرت علیہ السلام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کے بعد یا محمد اذکرنا عند ربک عرض کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بانی انت و اخی یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا درج کیا ہے حضرت صفیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا یا رسول اللہ کنت دجاء نام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یا ابنا اجاب دیا دعاء۔ مسیلہ کذاب کے ساتھ جنگ کے وقت صحابہ کرام کا دایمہ کہنا۔ حضرت بلال بن سارث کا دایمہ کہنا فی حضرت بلال بن سارث کا عرض کرنا یا رسول اللہ استسقی لامتنک راہی امت کے لئے بارش کی دعا کیجئے، حضرت عبداللہ بن عمر کا روضۂ اقدس پر حاضر ہو کر السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابابکر السلام علیک یا اہلبیتہ کہنا

و غیر ذلک روایات درج کی ہیں اور ائمہ مذاہب اربعہ نے ماضی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو طریقہ سلام عرض کرنے کا بیان فرمایا ہے اسے بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہاں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس رسالہ میں اس تفصیل کی گنجائش نہیں۔

بہر حال محمد بن منکدر کے اس قول سے ذرا بھر شبہ بھی عدم سماع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا نہیں ہوتا چہ جائیکہ اس سے آنجناب کے عدم سماع پر استدلال کیا جاتے۔ یہ صرف منکرین کی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں ناپاک جبارت ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ استدلال باطل ہو گیا تو دوسرے اموات اور اہل قبور کے حق میں بھی باطل ہو گیا۔ فان الشیخۃ تنبئ عن الثمرۃ۔

مغالطہ چہارم

اخر ج احمد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لارجو ان طال بی عمران الفی عیسیٰ بن مریم فان عجل بی موت فمن لقیہ منکم فلیقرءہ منی السلام۔ در سنن ترمذی

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اگر میری عمر دراز ہو گئی تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے ملاقات کروں گا، لیکن اگر جلدی موت آگئی تو تم میں سے جو بھی ان کی ملاقات کرے، وہ انہیں میرا سلام پیش کرے۔

اگر رسول خدا علیہ التحیۃ والتنازل خود سننے سمجھنے اور کلام کر سکتے، تو لوگوں کو سلام پہنچانے میں واسطہ کیوں بناتے۔ جب ان کا یہ حال ہے تو جو ان سے درجہ میں کم ہیں ان سے بطریق اولیٰ سننے سمجھنے اور کلام کرنے کی نفی ہو جائے گی۔

جواب اول: بحث اس میں ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر اہل قبور زائرین کے سلام کو سنتے ہیں یا نہیں؟ اور حاضرین کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ لہذا اس روایت سے محل نزاع میں استشہاد و استناد کا قطعاً کوئی جواز نہیں۔ اگر مانع اور منکر یہ ثابت کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اقدس کی زیارت کریں گے، سلام دیں گے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، تب تو کوئی وجہ استدلال و استناد کی تھی، لیکن صرف اکیلا منکر نہیں اس کی ساری جماعت قیامت

یہک یہ ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسیٰ بن مریم ثم لنلقن قام علی قبری فقال یا محمد لا جیتہ۔ رواہ ابو یعلیٰ روح المعانی۔ جلد ۲ ص ۳۳ الحدادی للفتاویٰ للامام السیوطی جلد ۲ ص ۱۶۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے۔ پھر اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر یا محمد کہیں گے تو میں ضرور انہیں جواب دوں گا۔

مستدرک حاکم اور کنز العمال کے باب نزول عیسیٰ علیہ السلام میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لیس یصلن قبری حتی یسلم علی ولادہ علیہ۔

ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور بالضرور حاکم اور امام عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے اور وہ زمین میں چلے گا یا عمرہ کے لئے راہ فتح پر چلیں گے اور ضرور بالضرور میری مزار پر حاضری دیں گے تاکہ مجھ پر سلام کریں اور میں ضرور بالضرور ان کے سلام کا جواب دوں گا۔

یہاں جس تاکید کے ساتھ اور جس صراحت کے ساتھ ان کا نزول اور حج و عمرہ کے لئے تشریف لانا مزار اقدس پر حاضری دینا سلام پیش کرنا اور آنحضور کا جواب دینا مذکور ہے۔ اس کے بعد کسی مومن کے لئے یہاں بحث کی حاجت نہیں رہتی، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے سلام کا جواب دینا صریح اور صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے، جیسا کہ حدیث ۷۱ کے تحت اس کا مفصل اور مدلل بیان گزر چکا ہے۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج حضرت موسیٰ کو ان کی مزار میں صلوٰۃ ادا کرنے ہوئے حالت قیام میں مشاہدہ فرمایا۔ نیز بیت المقدس میں سب انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ سلام و کلام اور آسمانوں پر ہر ایک کے ساتھ ان کے منصب و مرتبہ کے لائق ان کے منازل پر تشریف لے جانا اور ان سے سلام و کلام مشہور احادیث و روایات کے ساتھ ثابت ہے اور حدیث پاک کی ہر کتاب میں اس کی تصریح موجود ہے۔

نیز موسیٰ علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو اور دانہ کھا کر زمین پر لانے کی شکایت اور دنیا میں تکالیف و مصائب کے اندر گھرنے کا موجب بننے کی شکایت اور حضرت آدم علیہ السلام کا فرمان اخذ منی حتیٰ امر کتبہ اللہ علی قبلان یخلقنی اربعین سنة قال فخرج آدم موسیٰ۔ اے موسیٰ تو مجھے ایسے امر پر بلا مت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا ہونے سے چالیس سال قبل میرے متعلق تحریر کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ کر گئے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکوٰۃ شریف میں کتاب القدر کے اندر موجود ہے۔

لہذا اس شب کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی گنجائش نہیں۔

مفسرین کرام اور محدثین کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی حیثیت سے ملاقات اور استفادہ کو اولیاء کرام کے حق میں ممکن و جائز تسلیم کیا ہے، چہ جائیکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ روح اللہ کے امتیازی منصب پر فائز ہیں اور جن میں روحا ہی روحانیت ہے۔

علامہ آلوسی نے اس سوال کا ذکر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت مصطفویہ کا علم حاصل نہیں فرمایا، تو اس شریعت کی اشاعت کیسے فرمائیں گے اور اس دین کے ساتھ حکم کیسے کریں گے، جواب دیتے ہوئے فرمایا:

وجوز ان یکون ذالک بالاجتماع معہ علیہ الصلوٰۃ والسلام روحاً ولا بداع فی ذالک فقد وقعت رویتہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ بغیر واحد من الکاملین من هذه الامة والاخذ منه یقظت۔ ترجمہ جانتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی اجتماع و قرب کے لحاظ سے علم حاصل کر لیں اور یہ کوئی الوکھا اور نیا امر نہیں ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ سے بیداری میں استفادہ آپ کے وصال شریف کے بعد اس امت کے بے شمار کاملین کو حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔

نیز فرماتے ہیں: قیل اللہ علیہ السلام یاخذ الاحکام من نبینا صلی اللہ علیہ وسلم شفاہا بعد نزولہ وھو فی قبرہ الشریف واید بحديث ابی یعلی والذی نفسی بیدہ لیزلن عیسیٰ بن مریم ثم لثم قام علی قبرہ وقال یا محمد لا جینہ ص ۳۳ جلد ۲۲

ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء کے مزار اقدس سے براہ راست احکام حاصل کریں گے اور اس قول کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کو ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور بالضرور آسمان سے نازل ہوں گے، پھر اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر یا محمد کہیں گے، تو میں ضرور بالضرور انہیں جواب دوں گا۔ اقول: اس معنوں کی حدیث ابن عساکر نے بھی حضرت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسمیعین اللہ عیسیٰ بن مریم حکما عدلا واما ما مقسطا فلیس لکن فخرج المرء وحاء حاجا او معتمرا ولیقفن

میں بھی ہوں، فصحاء وبلغار عرب کو خطاب کیسے کروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لعاب دہن کو ان کے منہ میں سات مرتبہ ڈالنا فتاویٰ میں ص ۲۵۲ پر منقول ہے اور شیخ عبدالحق قدس سرہ نے اخبار الاخیار میں اس کو نقل فرمایا۔ عارف کامل شیخ ابوالعباس مرسی کا فرمان صافحت بکفی هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم میں نے اپنے اس ہاتھ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا ہے بھی اسی فتاویٰ میں منقول ہے اور آخر میں فرماتے ہیں:

الحکایات فی ذالک عن اولیاء اللہ تعالیٰ کثیرۃ جدّاً ولا ینکر ذالک الامعانہ او محروم - ص ۲۵۲

اس بارے میں اولیاء کرام سے بہت زیادہ حکایات ثابت ہیں اور اس امر کا منکر یا تو محض عناد کی وجہ سے انکار کرتا ہے اور یا محرومی کی وجہ سے۔

شیخ عبدالحق نے صاحب مواہب سے اور انہوں نے شیخ بدرالدین اہرل سے نقل کرتے ہوئے فرمایا: وقوع رویت شریف در لفظ مراد و اموات زشدہ بدال اخبار و حاصل بآن علم قوی است کہ منتفی است ازال شک و شبہ۔ مدارج جلد اول ص ۱۵ علامہ ابن حجر نے ابن عربی کا کلام ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

ثم رأيت ابن العربي صرح بما ذكرناه من انه لا يمتنع رؤية ذات النبي صلى الله عليه وسلم بوجه وجسده لادته وساثر الانبياء احياء ردت اليهم ارواحهم بعد ما قبضوا واذن لهم في الخروج من قبورهم وانتصروا في الملكوت العلوي والسفلي ولا مانع ان يراه كثيرون في وقت واحد لانه كالشمس واذا كان القطب يملأ الكون كما قاله التاج بن عطاء الله فلما بالذ بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ: پھر میں نے ابن عربی کو دیکھا کہ انہوں نے اس امر کی تصریح فرمائی

جس کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بمع روح و جسم اصلی متنع نہیں ہے، کیونکہ آپ اور تمام انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، ان کے ارواح کو قبض کرنے کے بعد ان کی طرف لوٹا دیا گیا ہے اور انہیں اپنی قبروں سے نکل کر ملکوت علوی و سفلی سلطنت اسمان و زمین میں تصرف کا اذن دیا گیا ہے اور اس امر میں بھی کوئی استحالہ نہیں کہ بہت سے لوگ بیک وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں، کیونکہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی مانند ہیں، بلکہ جب بقول تاج بن عطاء اللہ قطب زمان تمام عالم کو اپنے وجود سے بھر لیتا ہے اور کوئی گوشہ عالم اس کے وجود سے محروم نہیں رہتا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ سارا عالم ان کے وجود مسعود اور انوار سے کس طرح مشرف نہ ہو گا۔

علامہ آلوسی نے امام سیوطی سے بھی یہی مضمون یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہونا اور ملک ملکوت میں تصرف کا مالک ہونا روح المعانی جلد ۲ ص ۳۴ پر نقل فرمایا اور آنحضرت علیہ السلام کا کائنات عالم حتیٰ کہ عرش و کرسی اور ملک و ملکوت میں جلوہ فرما ہونا شیخ صفی الدین بن ابی منصور۔ شیخ عبدالغفار اور شیخ ابوالعباس سے ص ۳۵ پر نقل فرمایا۔ الغرض وفات کے بعد اموات کا احوال سے کلام کرنا، ان کے سلام کا جواب دینا، ان سے ملاقات محض ممکن ہی نہیں، بلکہ بالفعل متحقق ہے اور اولیاء اللہ کے لئے بطور کرامت اور انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے بطور معجزہ یہ امر ثابت ہے اور اس کا منکر بقول علامہ ابن حجر یا عناد و بغض کا شکار ہے اور یا ہر خیر سے محروم ہے؛ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کا سلام و کلام کرنا اور سلام و کلام کو سمجھنا قطعاً بعید نہیں، بلکہ دلائل حیوانہ انبیاء اور شواہد سماع

سے قطعی طور پر ثابت ہے، خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و ادراک نفوس
قرآنیہ سے اور احادیث نبویہ سے قطعی طور پر ثابت ہے جو کہ امت کے تمام احوال و
کیفیات اور افعال و نیات کو محیط ہے۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
پر یہ اتہام ازلی بدبخت ہی کا کام ہے اور مومن مخلص سے قطعاً بعید ہے اور علی الخصوص
اس عالم سے جس کے سامنے معراج شریف کی تمام احادیث ہوں جن میں آنحضرت
علیہ السلام کی تمام پیغمبروں سے ملاقات بیت المقدس میں اور آسمانوں میں صراحۃً
مذکور ہے۔

عجیبہ: جب ان منکرین نے اپنی عظمت ثابت کرنی ہوتی ہے اور اپنے
مولوی صاحبان کی دکان چمکانی ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوبند میں
آمد اور علماء دیوبند سے اُردو سیکھنے کا چرچا کیا جاتا ہے۔ براہین قاطعہ ص ۲۷ اور کبھی
حاجی امداد اللہ صاحب کے مریدوں یعنی مولوی رشید احمد صاحب اور مولانا محمد قاسم
نافوٹوی کا باورچی بنا دیا جاتا ہے۔ تذکرہ رشیدیہ جلد اول ص ۱۷ کبھی سید احمد بریلوی
کو کھجوریں کھلانے اور کامل بنانے کے لئے دہلی بھیج دیتے ہیں۔ صراط مستقیم ص ۱۷
مگر انکار پر آتے ہیں تو پیغمبروں سے بھی بے علم و بے خبر ثابت کر دکھلاتے ہیں۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

امام حجت الاسلام غزالی قدس سرہ فرماتے ہیں عوام جو کچھ خواب میں دیکھتے
ہیں، خواص اس کو بیداری میں دیکھتے ہیں:

آنچہ عامہ در خواب بینند خواص آل را در بیداری مشاہدہ نمایند و حکایات
مشائخ درین باب بسیار است۔ در کتاب الروایا باید و چون خواص امت را این حالت
ورترجہ حاصل بود فکیف سید المرسلین را صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشعۃ اللمعات جلد اول ص ۱۷

ترجمہ: شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس باب میں حکایات بے شمار ہیں کتاب الروایات
ان کا ذکر آئے گا اور خواص امت کو یہ مرتبہ حاصل ہو تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو
کیونکر حاصل نہیں ہوگا۔

اقول: جو ام خواص امت کو حاصل ہے تو اس کا عیسیٰ بن مریم روح اللہ و
کلمۃ اللہ کو حاصل ہونا لازمی ہے جو کہ نبوت و ولایت کے جامع ہیں اور رسول نبی لہ اس
بھی ہیں اور غلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لہذا یہ شبہ لغو و باطل ہے۔

جواب ثالث: عالم ظاہر اور عالم برزخ کی ملاقات میں یک گونہ تفاوت
ہے، اس لئے آنجناب نے صحابہ کو سلام پہنچانے کے متعلق فرما دیا تو کیا حرج ہوا۔
نیز صحابہ کرام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور عنقریب زمانہ میں آمد کی اطلاع
دینی تھی اور چونکہ ان کی آمد علامات قیامت میں سے ہے۔ لہذا دراصل قیامت
سے خوف دلانا منظور تھا، اس لئے یقین کو شک کے ساتھ بدل دیا، ورنہ آنجناب
صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت عرصہ کے بعد تشریف
لائیں گے جیسا کہ احادیث عموم علم اور اخبارات ترتیب علامات قیامت سے ظاہر ہے
علی الخصوص جبکہ آپ نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کا اول میں ہوں اور
جس کے وسط حضرت مہدی اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔

فائدہ جلیلہ: منکرین کے انکار کا اصل باعث یہ ہے کہ چونکہ ہم اہل قبور
سے ہم کلام نہیں ہو سکتے اور ان کے جواب کو نہیں سن سکتے، لہذا ان میں علم ہے اور نہ
قدرت کلام و جواب، لیکن منکرین سماع کو کم از کم اتنا تو غور کر لینا چاہیے تھا کہ احوال قبر
اور کیفیات برزخ غیب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کشف ہر ایک پر نہیں ہو سکتا بلکہ
خواص اور اخص الخواص پر ان کا کشف کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر اہل قبور کے احوال ان کا
کلام، جواب سلام وغیرہ ہم نہ جان سکیں اور نہ سن سمجھ سکیں تو اس میں ہمارا قصور ہے نہ

کہ ان کا اور ہمیں بجائے اپنا قصور تسلیم کرنے کے مقررین بارگاہ خداوندی کو بھی اپنے ساتھ ملا کر بے علم و بے خبر ثابت کرنے سے کیا فائدہ اور خود اندھا بہرہ ہونے کی وجہ سے کچھ دیکھ سُن نہ سکیں تو آنکھوں سے دیکھنے والوں اور کانوں سے سننے والوں کے علم و ادراک کی نفی کیونکر کر سکتے ہیں۔

علامہ قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں: لما كانت احوال القلوب من الامور الاخيرة لا يدرى ما لا يدركها من الاحياء الا من كشف له الغطاء من الاولياء المقربين لان متاع الاخرة باق ومن في الدنيا فان والفا في لا يتمتع بالباقي للتضاد۔ مواہب جز ثامن ص ۳۱۵

یہ بنی اسرائیل کا مقام ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ان تو من لك حتى نرى الله جہرۃ مسلمانوں کی شان تو ایمان بالغیب ہے یؤمنون بالغیب اگر چاہو تو بنی اسرائیل کی طرح دیکھ کر مانو، مگر عین ممکن کہ دیکھنے سے قبل ساقط عذاب میں مبتلا ہو جاؤ اور حالت محرومی ہی میں دنیا سے کوچ کر جاؤ فاخذتكم المصاعقة وانتم تنظرون اور اگر چاہو تو غیب ہی پر ایمان لے آؤ اور کتاب و سنت آثار صحا اور اقوال علمائے امت سے جو کچھ ثابت ہے، اس کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لو اور ہدایت عظیم اور فلاح تام سے مشرف ہو جاؤ۔ اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔

اور اگر خواص یا اخص الخواص کی برابری کرنا چاہو اور جو ہمیں حاصل نہ ہو، وہ مقررین کے لئے بھی تسلیم نہ کرو، تو یہ منافقین کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خواہش میں ہمیشہ کے لئے ناامید کر دیا ہے، فرمایا ما کان الله لیسطلحکم علی الغیب ولكن الله یجتبی من دسلہ من یشاء۔

تنبیہ: ہماری ان گزارشات سے منکرین کے اس فریب کا پردہ بھی چاک

ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام نے آپ کے غسل دینے میں، کفن دینے میں اور مدفن میں اختلاف کیا اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھا اور نہ جناب نے بتلایا لہذا سماع سلام و کلام اور جواب سلام وغیرہ کا اعتقاد باطل ہو گیا، کیونکہ جب اولیاء کرام سے تو اتر کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں شرف ملاقات حاصل کرنا اور استفادہ و استفادہ منقول ہے تو محض صحابہ کرام اور اہل بیت کرام سے اس امر کا منقول نہ ہونا منکرین کی دلیل انکار کیسے بن سکتا ہے۔ علامہ آلوسی حنفی نے اس مسئلہ کو بڑی بسط سے بیان فرمایا ہے۔

ملخص ہوروح المعانی جلد ۲۲ ص ۲۵

شیخ محقق نے فرمایا نعم از بعضہ صالحین حکایات دریں باب آمدہ و بصحت رسیدہ و حکایات و روایات مشائخ بسیار است نزدیک بعد تو اتر رسیدہ و منکرین حال تصدیق حکایات اولیاء دارد یا ندارد اگر ندارد بحث باوے ساقط شد زیرا کہ وے منکر است چیزے را کہ اثبات کردہ اند کتاب و سنت و اگر دارد این از جملہ کرامات است باعث انکار نیست۔

علاوہ ازیں حضرات صحابہ کو آپ سے پوچھنے کی یا انجناب کو علی الاعلان بتلانے کی ضرورت تب پیش آتی جب آپ نے پہلے ہی یا رِغار کو ان اسرار پر مطلع نہ کر دیا ہو یا جب وہی خلیفہ وقت ہیں اور ان کو سب کچھ معلوم ہے تو جھگڑا کہاں رہا اور سوال جواب کی ضرورت کہاں پیدا ہوئی تاکہ صحابہ کے سوال نہ کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں علانیہ جواب نہ دینے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام و کلام سننے سمجھنے اور جواب دینے کی نفی کی جاسکے۔

مغالطہ پنجم

زندہ آدمی حالت نیند میں علم و ادراک اور احساس و شعور سے عاری و خالی ہوتا ہے، اسی طرح زندہ بہرہ وقت سماعت و شنوائی سے محروم ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس حالت غشی اور انغماء میں عقل و حواس ادراک و شعور سے محروم ہوتے ہیں۔ جب ننگ ہوتے ہوئے یہ حال ہے تو روح کے بدن سے جدا ہو جانے کے بعد علم و ادراک اور احساس و شعور کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے۔ دیکھئے قرآن کریم نے اصحاب کہف کے حالت نیند میں نیند کی مدت سے بے خبر ہونے کو صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا ہے۔ جب اولیاء اللہ اور محبوبانِ خدا کی یہ حالت ہے کہ نیند جیسا خفیف مانع انہیں اپنے اوپر وارد حالت و کیفیت سے باخبر نہیں ہونے دیتا، تو دوسروں میں بطریقِ اولیٰ علم و ادراک اور سماع سلام و کلام کی نفی ثابت ہو جائے گی۔

نیز امام الانبیاء سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ التعلیس میں سوئے رہے اور سورج طلوع ہونے کا علم نہ ہو سکا اور نماز رہ گئی۔ جب ان کو نیند بوجِ عیسیٰ واضح شئی کے علم و ادراک سے مانع ہو سکتی ہے، تو دوسری اشیاء سے بطریقِ اولیٰ نیز دوسرے انبیاء کرام میں بھی نفی اولویت کے طریقہ پر ثابت ہو جائے گی۔ جب انبیاء کرام کا یہ حال ہے تو اولیاء اور عوامِ مومنین کا خود اندازہ کر لیجئے۔

منکر سماع نے اپنی طرف سے ان قطعی حتمی دلائل کو ذکر کر کے ائمہ دین اور علماء ملت اور اکابر امت بلکہ جمہور صحابہ و تابعین پر یوں غصہ نکالا دہل علم کی مت ماری گئی

ہے، جب کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل سلیم پہلے سلب کر لیتا ہے، شفاء الصدور مترجم ص ۱

الجواب بتوفیق اللہ الوہاب

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ عقیدہ سماع اموات جمہور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا مذہب و مسلک ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی کی طرف رجوع فرمایا، لہذا اجماع صحابہ اس پر متفق ہو گیا۔ نیز احناف اہل سنت اور مالکیہ شافعیہ اور حنبلیہ کے نزدیک بھی یہی مذہب حق اور مختار ہے اور اس میں دراصل صرف نوازعِ روافض اور معتزلہ کا خلاف منقول ہے۔

یہ گذارش سماعت فرمانے کے بعد اندازہ کیجئے اس کم بخت بلکہ ازلی بد بخت منکر سماع نے کس کس مقدس ہستی کو گالی نہیں دی اور کون سا صحابی و تابعی اور امام و شیخ اور علامہ وقت اس جاہل کی بد زبانی سے محفوظ رہا اور بقول اس کے امت میں سے کون ہے جو ہدایت پر ہو بلکہ جب سماع اموات احادیث سے ثابت ہے تو گو یا یہ اعترافِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور قرآن کریم سے بھی ہم نے سماع اہل قبور ثابت کیا ہے تو گو یا قرآن ہی کتاب ہدایت نہ رہی۔ جب کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت عقیدہ کا انکار کر دیا جائے تو ایمان و اسلام کہاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی تباہی کرے کنتہ خیر امۃ اخرجت للناس تا مرون بالمعصیۃ و تنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو کہ نیکی اور مصلحتی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ وکذا الذک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہدا علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہم نے تم کو عادل پسند اور عادل امت بنایا تاکہ تم قیامت کے دن پہلی امتوں پر شہادت دے کر انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صفائی اور عدالت کے گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ

اس امت کے متفق علیہ راستہ کو ہدایت اور اس کے خلاف کو گمراہی و بیدینی فرماتے
وینبغ غیر سبیل المؤمنین لولہم ولیٰ وفضلہم جہنم مساوات مصیبا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتیں، میری امت ہرگز گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔
لا تجتمع امتی علی الضلالة۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں کہ سواد اعظم اور
جمہور کی اتباع کرو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور جہنم کا اندھن اتبعوا السواد الاعظم
فانہ من شد شد فی النار۔ انبیاء سابقین اس امت میں سے ہونے کی تائید
اور یہ بد بخت شقی القلب ربقة اسلام اور قید ایمان سے آزاد ہو کر ان کو گمراہ اور قتل
سلیم سے عاری و خالی بتلاتے۔ نعوذ باللہ من ہولاء الاشرار اللہم انا بحکمتک
فی نحوہم ونعوذ بک من شوروہم۔

ایسے جاہل کے مقابل دلائل قائم کرنے کی ضرورت کیا۔ ہندہ نے زمانہ طالب علمی
میں اس کو علم قیامت کی بحث میں لاجواب کر دیا تھا، جبکہ یہ بزمِ نویش اکابر علماء بیت
خارجیہ میں شمار ہوتا تھا۔ نیز اس نے خود اپنی جہالت و حماقت کا برملا اعتراف کر لیا
کیونکہ کہا اہل علم کی موت ماری گئی اگر یہ بھی اہل علم میں داخل ہے تو اس کی بھی موت
ماری گئی اور عقل سلیم سلب ہو گئی اور گمراہی کے راستہ پر چل نکلا اور اگر اہل علم میں نہیں اور
یقیناً نہیں تو پھر اس کی جہالت کا ثبوت اس کی اپنی زبان سے روزِ روشن سے بھی
زیادہ عیاں اور اس کی حماقت و شقاوت گزشتہ دن سے بھی زیادہ مستغنی از بیان۔
بہر حال جب کتاب و سنت اور اجماع امت سے دفن کے متعلق بعد اموات
اور اہل قبور کے لئے سماع ثابت ہو گیا اور مجنون و مغنی علیہ اور غشی و نشہ والے بہرہ
اور اندھے سبھی اس میں برابر ہیں تو یہ قیاس خلاف نصوص قرآن و حدیث اور مخالف
اجماع ہونے کی وجہ سے مردود و باطل ہو گیا اور کفار کے انکار قیامت میں گلی ٹری
ہڈیوں کا سہارا لینے یا معتزلہ کے مذابحہ کے انکار میں جسم کے افتراق و انتشار کا سراپے

کے مترادف ہو گیا۔ بظاہر کفار کا انکار قیامت بڑی واضح دلیل پر مبنی ہے اور معتزلہ کا
مسکک مضبوط مشاہدات پر مبنی ہے، مگر ان کا بطلان اسلام میں روزِ روشن سے بھی زیادہ
واضح ہے، اسی طرح یہ شبہات بظاہر بے علم اور جاہل عوام کے لئے ناقابل تردید حقائق
ہیں، مگر اہل اسلام اہل السکت اور اہل علم کے نزدیک وہی شبہات اور بیت عنکوت
سے زیادہ ضعیف مغالطات ہیں۔

لیکن عوام کے اذہان سے ان ادہام کا دور کرنا بھی ضروری ہے، لہذا ہم پہلے
مغالطہ کا اجمالی جواب عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد تفصیل۔

اجمالی جواب :

عالم برزخ اور احوال قبر کے لحاظ سے اور دیگر مواتِ آخرت کے لحاظ سے عالم
دنیا کے ساکنین بیدار ہونے کے باوجود سوتے ہوئے ہیں اور سلامتی عقل و حواس کے
باوجود مدہوش ہیں اور سمیع و بصیر ہونے کے باوجود بہرے اور اندھے ہیں الا من
شاء اللہ۔ دراصل بیدار۔ صاحب عقل و فہم، سلیم الحواس اور سمیع و بصیر وہ ہیں، جو
تنگنائے عالم و دنیا سے عالم برزخ اور دارِ آخرت کی طرف عازم سفر ہو چکے ہیں، لہذا
جو دنیا میں ہی سوتے ہوئے ہیں یا مدہوش و مست اور عقل و فہم سے عاری ہیں یا آنکھوں
اور کالوں سے محروم ہیں۔ ان پر عالم برزخ اور دارِ آخرت والوں کا قیاس انتہائی کفر و
بیہودہ ہے اور قیاس کرنے والے کی جہالت و حماقت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت
نے فرمایا فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آج کے دن ہم نے
تیری آنکھوں پر سے حجابات کو اٹھا دیا ہے، تیری آنکھ اب دیکھنے میں بہت تیز ہے۔
منہج ولایت مولیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الناس نیام فاذا
ماوا انتہوا۔ در منقشہ للامام السیوطی علی حاشیہ فتاویٰ حدیثیہ ۲۶۳
لوگ سوتے ہوئے ہیں، جب فوت ہوں گے، تب بیدار ہوں گے۔

لہذا جب بیدار ار باب نظر و فکر اور اصحاب سمع و بصر پر اہل برزخ کا قیاس باطل ہے تو نیند میں مبتلا اور سمع و بصر یا عقل و فکر ہے محروم افراد پر قیاس کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ یہ قیاس تو ایسے ہے جس طرح کہا جائے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں علم وادرا اور سمع و فہم سے عاری ہوتا ہے لہذا دار دنیا کی طرف نکلنے اور عاقل و بالغ ہونے کے باوجود اور مختلف تجربات و مشاہدات کے باوجود بھی وہ اسی طرح رہتا ہے جیسے کہ والدہ کے پیٹ میں تھا۔

تفصیلی جواب: اس کی تقریر سے قبل چند مقدمات کا ذکر ضروری ہے،
۱، مقدمہ اولی: نفس انسانی کے چار وطن ہیں جن کے آثار و احکام جدا جدا ہیں اور پہلے کو پچھلے سے کوئی مناسبت نہیں ہے،

امام سیوطی نے بشری الکلیب ص ۱۹ پر امام ابن القاسم سے نقل فرمایا:
للفنس اربعة دور كل دار اعظم من التي قبلها - الاول بطن الام
وذلك محل الضيق والحصر والغم والظلمات الثلاث والثانية هي الدار التي انشأتها والفتها واكتسبت فيها الشرو والخير والثالثة وهي دار البزخ وهي اوسع من هذه الدار واعظم ونسبة هذه الدار اليها كنسبة بطن الام الى هذه والرابعة وهي دار القوار الجنة والنار ولها في كل دار من الدور حكم وشان غير شان الاخرى -

ترجمہ: نفس انسانی کے لئے چار گھر اور وطن ہیں، ہر گھر پہلے سے عظیم ہے پہلے ماں کا پیٹ ہے اور یہ تنگی و بندش کی جگہ اور غم و آلام اور پئے و رپے تاریکیوں کا مقام دوسرا وہ گھر ہے جس میں نفس نے جنم لیا اور جس سے الفت و محبت قائم کی اور جس میں خیر و شر کو اپنایا۔ تیسرا دار برزخ ہے اور یہ دنیا سے بہت زیادہ وسیع ہے اور دنیا اس کے مقابلہ میں یوں ہے جیسا کہ ماں کا پیٹ دنیا کے مقابلہ میں۔ چوتھا وطن

دار قرار ہے، یعنی جنت یا دوزخ اور نفس کے لئے ہر وطن کے لئے الگ حکم اور احکام ہیں۔
اخرج الحكيم الترمذي في نوادر الاصول عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدت خروج ابن آدم من الدنيا الا كمثل خروج الصبي من بطن امه من ذالك الغم والظلمة الى روح الله بشري الكليب ص ۱۹

ترجمہ: حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا علیہ التحیۃ والتسلیٰ نے فرمایا، میں انسان کے دنیا سے دار برزخ کی طرف منتقل ہونے کو یوں سمجھتا ہوں جیسے کہ بچہ کا ماں کے پیٹ سے ظلمت و تاریکی سے چھٹکارا حاصل کر کے دنیا کی نعمتوں اور راحتوں کی طرف منتقل ہونا۔
۲، مقدمہ ثانیہ: روح! اعتبار ذات کے مجرد ہے نہ کہ مادی اور عالم آب و گل سے اور بدن کے ساتھ اس کا تعلق محض تدبیر و تصرف والا ہے گویا انسان میں دو چیزیں ہیں۔ روح جو عالم بالا سے تعلق رکھتا ہے اور عالم امر سے ہے قل الروح من امر ربي اور بدن جو کہ عالم سفلی سے ہے اور اربع عناصر سے مولف و مرکب ہے اور روح کے لئے بمنزلہ آلہ کار کے ہے۔ امام رازی قدس سرہ فرماتے ہیں:

قد بينا ان جوهر الروح ليس من جنس الاجسام الكائنة الفاسدة
المتعرضة للتمزق والتفريق بل هو من جنس الملائكة الخ
یعنی ہم بیان کر چکے ہیں کہ روح ان اجسام میں سے نہیں ہے جو کہ میوے و صورت سے مرکب ہوں اور تباہی و بربادی کے درپے ہوں، بلکہ وہ جنس ملائکہ سے ہے۔
امام غزالی فرماتے ہیں: بل البدن الجسماني في اليقظة ايضا ليس الا آلة النفس - مرقاة - جلد ۳ ص ۲۵ باب الروايات

بلکہ بدن جسمانی حالت بیداری میں بھی نفس و روح کے لئے محض آلہ کار ہے۔

برزخی احکام ارواح پر ہیں اور ابدان ان احکام میں ارواح کے تابع ہیں اور مشر و
نشر والے احکام در حقیقت دونوں پر ہیں۔

نیز روح کے بدن کے ساتھ دوسرے تعلق کے لحاظ سے چار مرتبے ہیں عقل
ہیولانی، عقل بالملکۃ، عقل بالفعل، عقل مستفاد۔ عقل ہیولانی، عالم طفولیت کا وہ درجہ
ہے جس میں علم و ادراک کی صرف صلاحیت و استعداد موجود ہوتی ہے۔

عقل بالملکۃ، اس مرتبہ میں ضروری اور بدیہی امور کا علم و ادراک ہوتا ہے عقل بالفعل
اس مرتبہ میں معلومات سے مجہولات کے حاصل کرنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔
عقل مستفاد، اس مرتبہ میں تمام معلومات کی صورتیں بیک وقت عقل و روح کے سامنے
حاضر رہتی ہیں۔ یہ مرتبہ نفس انسانی اور روح مجرد کے مراتب کی انتہا ہے اور مدارج
نفس کی مغارج۔

مگر اس میں اختلاف ہے کہ تمام معلومات کے اعتبار سے دار دنیا میں
کسی کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ فاضل مبینی نے فرمایا:

منہم من جوزھا فی ہذہ النشأۃ لنفوس کاملۃ لا یسئلہا شان
عن شان فانہم مع کونہم فی جلا بیب الابدان قد اخص طوائف سلك
المجرات التي تشاہد محقولا تھا دا ثما۔ ص ۲۴۹

بعض فلاسفہ نے اس دنیا میں اس مرتبہ کا حصول ان کامل نفوس کے
لئے جائز رکھا ہے، جن کو ایک حال دوسرے سے غافل نہیں کرتا، کیونکہ یہ نفوس
اپنے اپنے ابدان کے پردوں میں محجوب و مستور ہونے کے باوجود ان مجردات کے
کے زمرہ میں داخل ہیں جو اپنے معلومات کا ہمیشہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔

علامہ عبدالعزیز بن ربیع بارودی نے اس میں فرماتے ہیں:

والصیحح انہ لا یبعد فی الانبیاء وکمل اتباعہم۔ ص ۹۲

نیز صفات کمال سے حقیقتاً روح متصف ہوتا ہے اور بدن بالعرض وبالواسطۃ
منکرین سماع کی تسلی کے لئے انہیں کے پیشوا مولانا محمد قاسم نانوتوی کی عبارت درج
کرتا ہوں:

روح کی حیات اور صفات حیات یعنی وہ صفات جو کہ حیات پر موقوف ہیں۔ مثل
سمع و بصر اصلی و ذاتی ہیں (تا)، اور جسم کی صفات مذکورہ عرضی ہیں، یعنی عظام و روح ہیں
جہاں قاسمی ص ۱۰۰

(۳) مقدمہ ثالثہ: روح کا بدن کے ساتھ پانچ طرح کا تعلق ہے اور
ہر ایک کا حکم جدا جدا ہے۔ پہلا ماں کے پیٹ میں، دوسرا دنیا میں ظہور کے بعد تیسرا
حالت نیند میں جو ایک لحاظ سے تعلق ہے اور دوسرے اعتبار سے مفارقت اور جدائی
چوتھا تعلق عالم برزخ میں جہاں کہ روح بدن سے مفارقت کے باوجود بالکل بے تعلق
نہیں ہوتا، بلکہ حلولی تعلق کی بجائے مقابلہ و غیرہ کی صورت میں تعلق موجود رہتا ہے بالکل
بے توجہی و بے التفاتی نہیں ہوتی۔ پانچواں تعلق، مشر کے دن ہو گا جو کہ سب تعلقات
سے کامل تر ہے اور پہلے تعلقات کو اس تعلق سے کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا
تعلق ہے جس کے ہوتے ہوئے بدن نہ موت کو قبول کرتا ہے نہ زیندہ کو اور نہ ہی
فساد و خرابی کو۔

یہ تقریر علامہ ابن القیم کی زبانی نقل ہو چکی اور یہی تقریر ملا علی قاری نے شرح
فقہ اکبر میں ذکر فرمائی۔ ملاحظہ ہو ص ۱۵۵ اور خلاصہ فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا:

والحاصل ان احکام الدنیا علی الابدان والادواح تبع لہا واحکام
البرزخ علی الادواح والابدان تبع لہا واحکام الحشر والنشر علی الادواح
والاجساد جمیعاً۔

دنوی احکام ابدان پر ہیں اور ارواح ان احکام میں ابدان کے تابع ہیں۔

صحیح یہ ہے کہ اس مرتبہ کا تحقق انبیاء کرام اور ان کے کامل متبعین میں بعید نہیں، بلکہ جائز و صحیح ہے۔

امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے آیت کریمہ او من کان مبتاعا حییناہ وجعلناہ نورا یمشی بہ فی الناس کے تحت ان چاروں مرتبوں کو بیان فرمایا اور آخری مرتبہ کے تحقق کی تصریح فرمائی، بلکہ بقول ان کے کلام مجید نے اس کے تحقق کو واضح فرمادیا۔ عبارت ملاحظہ ہو:

اذا عرفت هذا فنقول المرتبة الاولى وهي حصول الاستعداد فقط هي السماة بالموت والمرتبة الثانية وهي ان تحصل العلوم البدئية الكلية فهي المشار اليه بقوله احييناه والمرتبة الثالثة وهي تركيب البدن بها حتى يتوصل بها الى تعرف السجوهات النظرية نفي الماد من قوله وجعلناہ نورا والمرتبة الرابعة وهي قوله یمشی بہ فی الناس اشارة الى كونه مستحضرا لتلك الجلايا القدسية ناظرا اليها وعند هذا تتم درجات سعادات النفس الانسانية۔

تفسیر کبیر جلد دا بع ص ۱۳۹ و ۱۴۰

خلاصہ مقصود یہ ہے کہ پہلے مرتبہ کو اللہ تعالیٰ نے موت سے تعبیر فرمایا دوسرے کو حیات اور تیسرے کو نور سے اور چوتھے مرتبہ کی طرف جس میں روح کی اپنے معلومات انکشافات پر ہر وقت نظر ہوتی ہے، یمشی بہ فی الناس میں اشارہ فرمایا ہے اور اس مرتبہ پر نفس انسانی کی سعادت و نیک بخشی کے درجات کی انتہا ہوتی ہے اور اس کے سب درجات و مراتب مکمل ہو جاتے ہیں۔

(۴) مقدّم مدرا بعدہ: روح پریند، غفلت، مستی و مدہوشی و جہالت و لاعلمی، ضعیف و ناتوانی و غیرہ بدن کے ساتھ تدبیر و تصرف اور تکمیل و تربیت والے تعلق کی

وجہ سے طاری ہوتی ہے، ورنہ اصل جوہر کے لحاظ سے وہ جنس ملائکہ میں سے ہے، وہ نیند و غفلت سے محفوظ ہیں یسبحون اللیل والنهار لا یفترون (شب و روز اپنے رب کی تسبیح کرتے نہیں تھکتے، لہذا یہ بھی اصل فطرت کے لحاظ سے ان عیوب و عوارض سے محفوظ ہے، مگر بدن کی خدمت و تربیت میں مہمک اور مستغرق ہو کر یہ مدارج کمال اور درجات عالیہ سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنی ملوکوتی قدرت و توانائی اور نورانیت و لطافت ضائع کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر عبادات و ریاضات میں مشغول رہ کر عالم آب و گل کے اثرات اور میل و رنگ سے اپنے آپ کو پاک کر لے تو ملوکوتی صفات اور علوم و معارف اور وہی طاقتیں اس میں جلوہ گر ہو جاتی ہیں اور ان عیوب و عوارضات بشریہ و بدنیہ سے بڑی حد تک منزہ ہو جاتا ہے۔

قال المراذی قدس سرہ قد بینا ان جوہر الروح لیس من جنس الاجسام الکائنة الفاسدة المتعرضة للمتزق والتفريق بل هو من جنس جواهر الملائكة وسكان عالم السموات ونوع المتقدسين المتطهرين الا انه لما تعلق بها البدن واستغرق فی تدبیرہ صار فی ذالک الاستغراق الى حيث فی الوطن الاول والمسکن المتقدم وصار بالکلیۃ متشیہا بهذا الجسم الفاسد وضعفت قوته وذهبت مکنتہ ولم یقدر علی قیثی من الافعال اما اذا استانس بمعرفۃ اللہ ومحبتہ وقل الغما سہا فی تدبیر هذا البدن واشترقت علیہا الخواص الادواح السماویۃ العرشیۃ القدسیۃ وفاضت علیہا من تلك الاوارقویت علی التصرف فی اجسام هذا العالم مثل القوة الادواح الفلکیۃ علی هذه الاعمال ذالک هو الکرامات۔

ترجمہ: ہم بیان کر چکے ہیں کہ جوہر روح اجسام دنیویہ فاسدہ کی جنس سے نہیں جو کہ ریزہ ریزہ ہونے والے ہیں اور افتراق و انتشار کے درپے ہیں بلکہ وہ جوہر ملائکہ

کی جنس سے ہے اور عالم سموات کے ساکنین اور مقدس و مطہر نفوس کی جنس سے ہے، مگر جبکہ اس کا تعلق اس بدن خاکی سے ہو گیا اور اس کی تدبیر و تربیت میں مستغرق ہو گیا، تو اس استغراق میں اس حد تک پہنچ گیا کہ اپنے وطن اصلی اور مسکن قدیم کو بھول گیا اور بالکل اس جسم فاسد کے مشابہ ہو گیا، اس کی قوت ختم ہو گئی اور اس کی قدرت نصبت ہو گئی اور کسی بھی فعل پر اسے قدرت نہ رہی۔

لیکن جب روح معرفت الہی اور محبت خداوندی سے مانوس ہو جائے اور اس بدن کی تدبیر و تکمیل میں اس کا استغراق کم ہو جائے اور اس پر ارواح سماویہ و عرشہ مقدسہ کا پر تو انوار پڑنے لگے، تو اس کو اس عالم کے اجسام میں اسی طرح تصرف کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے جس طرح کہ ارواح فلکیہ کو ان اعمال پر اور یہی کرامات ہیں۔

نیز فرمایا: وفيه دقيقة اخرى وهي ان مذهبنا ان الارواح البشرية مختلفة بالماهية ففيها القوية والضعيفة وفيها النورانية والمكدرية والى، فاذا اتفق في نفس من النفوس كونهما قوية القوة المقدسية مشرقة الجوهر علوية الطبيعة ثم انضاف اليهما النوع الرياضات والعبادات التي تزيل عن وجهها غيرة عالم الكون والفساد اشرفت وتلايلات وقويت على التصرف في هيولى عالم الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضرة الصمدية وتقوية اضواء حضرة الجلال والعزة ولتنقيض ههنا عنان البيان فان وراءها اسرار دقيقة واحوال اعقبة من لم يصل اليهما لم يصدق بها تفسير كبير جلد پنجم ص ۲۷۷

ترجمہ: اور یہاں ایک دوسرا نکتہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں ارواح بشریہ بائیت کے لحاظ سے مختلف ہیں، ان میں انتہائی قوی بھی ہیں اور ضعیف و ناتواں بھی اور ان میں نورانی بھی ہیں اور ظلمانی بھی تاہم جب کسی نفس میں

اتفاقاً قوت قدسیہ بھی موجود ہو، اس کا جوہر نورانی ہو اور طبیعت علوی اور عالم بالا سے تعلق رکھنے والی ہو اور اس کے ساتھ ہی مختلف عبادات و ریاضات بھی اس کے ساتھ رہائیں جو کہ اس کے چہرہ جمال و کمال سے عالم کون و فساد کی گرد و غبار کو زائل کر دیں تو روح میں چمک و دمک پیدا ہو جائے گی اور اسے عالم کون و فساد کے ہیولی و حقیقت میں انوار معرفت الہیہ اور بارگاہ جلال و صمدیت کی ضیاء پائشوں کی مدد و اعانت سے تصرف کی قدرت و طاقت حاصل ہو جائے گی اور اب موزوں یہی ہے کہ ہم لگام بیان کو روک لیں، کیونکہ اس کے بعد دقیق اسرار اور عمیق احوال میں جو خود ان تک واصل نہ ہو اور یہ اقوال حلال بن کر اس پر وارد نہ ہوں، وہ ان کی تصدیق نہیں کر سکیں گے۔

نیز فرماتے ہیں: لا شك ان المستولى للادفعال هو الروح لا البدن ولا شك ان معرفة الله للروح كالروح للبدن على ما قررنا في تفسير قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من امره وقال عليه السلام ابیت عند ربی یطعننی وینقینی ولهذا المعنى نرى ان كل من كان اكثر علما باحوال عالم الغيب كان اقوى قلبا واقل ضعفا ولهذا قال على ابن ابی طالب كرم الله وجهه الكريم: والله ما قلعت باب خبير بقوة جسد انية ولكن بقوة ربانية وذلك لان علما كرم الله وجهه في ذلك الوقت انقطع نظره عن عالم الاجساد واشترقت الملائكة با نوار عالم الكبرياء فتشوى روحه وتشبه بجواهر الارواح الملكية وتلايلات فيه اضواء عالم القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القدرة ما قدر به مالم يقدر عليه غيره وكذلك العبد اذا دأب على الطاعات بلغ المقام الذي يقول الله كنت له سمعا وبصرا فاذا صار نور جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد واذا صار ذلك النور بصرا له رأى القريب

والبعید واذا صار ذالک النور ید الله قدر علی التصرف فی الصعب
والسهل والبعید والقریب - تفسیر کبیر جلد پنجم ص ۲۹

ترجمہ: اس میں شک نہیں کہ افعال کا متولی اور کفیل و ذمہ دار صرف روح ہے نہ کہ بدن اور اس میں بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت روح انسانی کے لئے ایسے ہی ہے جیسا کہ روح انسانی بدن خاکی کے لئے جیسا کہ قول باری تعالیٰ ینزل الملائکہ بالروح من امرہ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر رات اپنے رب قدوس کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، وہ مجھے انوار معرفت کی خوراک اور دیدار ذات کے شراب سے نوازتا ہے لہذا مجھے دنیا کی خوراک اور دنیوی مشروبات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس ذات کو عالم غیب کا علم زیادہ ہو، اس کا دل بہت قوی ہوتا ہے اور اس میں ضعف نام کو بھی نہیں ہوتا اور اسی لئے سرچشمہ ولایت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ میں نے قلعہ خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، بلکہ قوت ربانیہ اور طاقت روحانیہ کے ساتھ ادریاس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر اقدس اس وقت عالم اجساد و اجسام سے منقطع ہو گئی تھی اور ملائکہ انوار عالم کبریا کے ساتھ ان پر جلوہ گر ہوئے تو ان کا روح قوی و توانا ہو گیا اور ارواح ملکیت کے مشابہ ہو گیا اور جہان قدس و عظمت کی ضیائیں ان میں منعکس ہوئیں تو ان میں لامحالہ اتنی قدرت و ہمت پیدا ہو گئی جس کی بدولت وہ ایسے امر پر قادر ہو گئے جس پر کوئی دوسرا قادر نہ ہو سکا۔

اور ایسے ہی بندہ خدا جب طاعات الہیہ پر ہمیشگی اور دوام اختیار کرے، تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس بندہ کے کان اور آنکھ بن جاتا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ کا نور جلال اس بندہ کے کان بن جاتا ہے تو دُور و نزدیک سے پہنچتا ہے اور جب انوار الہیہ اس کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں، تو

وہ ہاتھ مشکل و آسان اور بعید و قریب میں تصرف و تدبیر پر قادر ہوتا ہے۔
نیز امام فخر الدین رازی قدس سرہ العزیز و کذا اللہ فی ابراہیم ملکوت
السموات والارض الایہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

وہم تاد قیقة عقلیة وھی ان نور جلال اللہ لا یخ غیر منقطع ولا زائل
المبتدئ والارواح البشریة لا تصیر محرومة عن تلك الانوار الا لاجل
الحجاب وذلک الحجاب لیس الا الاشغال بغير اللہ تعالیٰ فاذا کان الامر
کذلک فبقدر ما یزول ذالک الحجاب یحصل ہذا التجلی دالی، فلما زال
ذلک الحجاب لاجرم تجلی لہ ملکوت السموات بالتمام الخ
تفسیر کبیر جلد چہارم ص ۲۷

ترجمہ: اور یہاں ایک عقل دقیقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نور جلال خداوندی ظاہر ہے مستور نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دنیا کو منور کرتے ہوئے ہے، نہ منقطع ہونے والا ہے اور نہ زوال پذیر ہے اور ارواح بشریہ ان انوار سے محروم نہیں ہوتے، مگر ایک حجاب کی وجہ سے اور وہ حجاب صرف غیر اللہ کے ساتھ مشغولیت و مصروفیت ہے۔ جب حقیقت امر یہ ہوتی تو عبادات و ریاضات اور آیات آفاق و انفس میں نظر و فکر کے ساتھ، جتنا قدر یہ حجاب و مانع دُور ہوتا جائے گا یہ تجلی حاصل ہوتی جائے گی، تاہم اور جب یہ حجاب و مانع بالکل زائل ہو جائے تو لامحالہ آسمانی سلطنت انسان پر کشف ہو جاتی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلطنت ارضی و سماوی کو منکشف فرما دیا گیا،

اقول: بدن سے تعلق کی صورت میں روح کو یا بدن کے اندر مقید ہوتا ہے اور وہ شہاز عالم قدس اس پنجرہ کے اندر محبوس و محجوب ہوتا ہے، اس کے دیکھنے، سننے، سونگھنے، پکڑنے اور چلنے پھرنے کے لئے مخصوص ذرائع و وسائل ہوتے ہیں جن کے

بغیر اس کا دیکھنا، سنا، سوچنا اور پکڑنا یا چلنا سمجھنا متصور نہیں ہو سکتا، مگر جب عبادت و ریاضات کی بدولت اور منصب محبوبیت پر فائز ہونے اور اوار ربانیت کے ساتھ منور ہونے کی وجہ سے تعلق کے باوجود مجر د ہوتا ہے اور محسوس و محجوب ہونے کے باوجود آزاد ہوتا ہے تو پھر بدن والے آلات و اسباب کا محتاج نہیں رہتا اور بیک وقت ہر چیز اس کے پیش نظر ہوتی ہے، خواہ کسی جہت میں ہو اور اس کے ہاتھ ہر گوشہ عالم میں متصرف ہوتے ہیں۔ اور زمانہ ماضی و مستقبل بمع اپنے زمانیات کے اس بندہ حق کے سامنے بمنزلہ حال کے ہوتا ہے جیسا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے فرمایا ہے

نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخود لہ علی حکم اتصا ل
میں ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ہر گوشہ اور ریع سکون کا ہر شہر یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ رائی کا دانہ۔ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں :
آنکہ غافل نیست از حق یک نفس
ماضی و مستقبلش حال است و ہنس

جو شخص ایک لحظہ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، ماضی و مستقبل کا زمانہ اس کے لئے حال کی مانند ہوتا ہے۔

ملا علی قاری قدس سرہ فرماتے ہیں قال القاضی و ذالک ان النفوس النزکیة القدسیة اذا تجردت عن العلائق البدنیة عرجت و اتصلت بالمدالاعلی و لم ینبق لها حجاب فتری الكل کالمشاهد بنفسها و باخبار الملک لها و فیہ سر یطلع علیہ من تیسر لہ الخ مرقات۔ ص ۳۴ جلد دوم

ترجمہ: قاضی عیاض نے کہا پاکیزہ قدسی نفوس جب بدنی تعلقات اور اس کی آلودگیوں سے الگ ہو جائیں تو وہ بلندی پر فائز ہوتے ہیں اور ملا علی یعنی گروہ ملائکہ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے لئے کوئی حجاب نہیں رہتا، وہ ہر چیز کو یوں ہی دیکھتے

ہیں جیسا کہ خود ہی ان کا مشاہدہ کر رہے ہوں یا ملائکہ کی اطلاع سے ان کو خبر ہوتی ہے اور اس میں ایک عظیم راز ہے جس پر وہی شخص مطلع ہو سکتا ہے جس کو توفیق الہی کا اہلر میتس ہو جائے۔

نوٹ: امام رازی، قاضی عیاض اور ملا علی قاری کی تصریحات کے علاوہ متعدد اقوال اور تصریحات اس ضمن میں حجاب القلوب غیر مالمع عن الادراک کے تحت درج ہو چکی ہیں۔ نیز ارواح کا علیتین و سجنین میں ہونا اور اک و سماع سے مالمع نہیں وہ باب بھی اس تحقیق میں بہت مفید ہے۔

(حاصل جواب) ان تہیدی مقدمات کے بعد حاصل جواب یہ ہے کہ دار دنیا کو دار آخرت اور دار برزخ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ ماں کے پیٹ کو دنیا کی دست و فراخی کے ساتھ اور ماں کے پیٹ میں بے خبری و لاعلمی کو دنیا کے اندر حاصل ہونے والے علوم و فنون اور تجربات و مشاہدات کے ساتھ لہذا دار دنیا میں انسان پر پاری ہونے والے عوارضات نیند و سکر اور جنون و اغما وغیرہ پر عالم برزخ والوں کا قیاس کیسے درست ہو سکتا ہے، جبکہ دار دنیا میں جیتے جاگتے صاحب ہوش و عقل علماء و فضلاء کو اہل برزخ کے علوم و معارف کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، بلکہ دنیا میں بسنے والے افراد میں سے ارباب تعلق پر ارباب تجرد و تفرد کا قیاس۔ اصحاب قوۃ قدسیہ پر ان لوگوں کا قیاس جو اس سے محروم ہیں باطل ہے جو نفوس نفس بدن میں گرفتار ہیں، ان پر آزاد اور مجر د کا قیاس باطل ہے، بلکہ عقل کے مرتبہ ثانیہ کا ادلی پر، ثالثہ کا ثانیہ پر اور رابعہ کا ثالثہ پر قیاس لغو و باطل ہے۔ جب دار دنیا ہی میں مختلف مراتب متحقق ہیں اور ان میں سے اعلیٰ کا ادنیٰ پر قیاس باطل ہے تو عالم برزخ میں اعلیٰ ترین منصب و مرتبہ والوں کا دنیا میں ادنیٰ ترین مراتب یعنی نیند۔ مدہوشی و بیہوشی اور بہرہ بین وغیرہ پر قیاس کا بطلان دو پہر کے اجالے سے بھی زیادہ واضح ہے اور اس کی مثال یوں ہے جیسے کوئی کہے کہ بچہ کو ماں کے پیٹ میں

علم و ادراک اور احساس و شعور نہیں تھا۔ لہذا دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے، جس طرح یہ اہل عقل و ہوش سے بعید تر ہے اسی طرح یہ قیاس بھی، کیونکہ موت کے بعد روح کو تجربہ حاصل ہوتا ہے اور عوارض و عوائق بدنہ سے چھٹکارا حاصل کر چکا ہوتا ہے اور ملا اعلیٰ اور گروہ مقدسین و مطہرین ملائکہ معصومین کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے اور اس میں ملکوتی صفات و قوی پوری طرح ظاہر ہوتے ہیں اور اس حالت میں ان کا فعل بطور خرق عادت ہوتا ہے جیسا کہ ملا علی قاری اور علامہ ابن قیم کی تحقیق سے ثابت کر چکے ہیں۔ دیکھتے باب حجاب القبر غیر مانع عن الادراک والرویت

لہذا جس طرح ارواح عوام کو ارواح خواص کے ساتھ باوجود دار دنیا میں ہونے اور بدن سے متعلق ہونے کے کوئی نسبت نہیں تو جب وہی ارواح خواص قید بدن سے آزاد ہو جائیں اور قفس بدن سے نجات حاصل کر لیں اور قید خانہ عالم آب و گل سے چھٹکارا حاصل کر لیں اور عالم سفلی کے نشیب سے اعلیٰ علیین کی بلندی پر فائز ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے، بلکہ جس طرح اہل دنیا جنین پر طاری ہونے والے احوال و عوارض سے بالکل غافل نہیں، ایسے ہی اہل برزخ اور اہل جنت دنیا والوں کے احوال سے بالکل غافل نہیں اور جیسے کہ خواص ارحام اور بطون میں موجود اشیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جو خوراک وغیرہ ان کے پیٹ میں ہوتی ہے، اس کی خبر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم گواہی دیتا ہے و انکم بما تاكلون و ما تدخون فی بیوتکم۔ میں تمہیں ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم گھروں کے اندر ذخیرہ رکھتے ہو۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اگر نمی بود لگام شریعت بزبان من ہر آئینہ خبری کردم شمارا با نچہ می خورد و می نہید در خانہ ہائے خود من میدانم آنچہ ظاہر و باطن شماست و شما در درنگ شیشہ بایید در نظر من ص ۱۹۔ اخبار الاخیار از شیخ عبدالحق دہلوی قدس سرہ۔

اگر شریعت کی لگام میری زبان پر نہ ہوتی، تو یقیناً میں تمہیں اس کی خبر دیتا جو کچھ تم کھاتے ہو کچھ اپنے گھر میں رکھتے ہو میں جانتا ہوں جو کچھ تمہارا ظاہر ہے اور جو کچھ تم نے پوشیدہ کر رکھا ہے اور تم میرے نزدیک شیشوں کی مانند ہو (جن کا اندر باہر سے صاف نظر آتا ہے) حضرت عبدالعزیز دباغ قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

کیف یخفی امر الخمس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم والواحد من اهل التصرف من امۃ الشریفة لا یمکنہ التصرف الا بمعرفۃ هذا الخمس۔ ابریز شریف، جواہر البحار للنہانی جلد ثانی ص ۱۲

ترجمہ: مغیبات خمس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح مخفی رہ سکتے ہیں جب کہ آنجناب کی امت کے اہل تصرف اولیاء کے لئے اتنے وقت تک تصرف ممکن نہیں جب تک کہ وہ ان پانچ مغیبات پر مطلع نہ ہوں۔

بہر حال جس طرح اولیاء کاملین پیٹ اور رحم کے امور پر مطلع ہوتے ہیں اور اطباء و حکماء کو ان امور کا علم ہو جاتا ہے، ایسے ہی خواص و کاملین اہل برزخ تمام جہان اور اس میں پیدا ہونے والے احوال پر مطلع ہوتے ہیں اور تمام اہل برزخ اپنے زائرین پر اور ان کے سلام و کلام پر مطلع ہوتے ہیں۔

لہذا منکرین سماع کا اہل قبور اور باب برزخ کو بہرہوں، سوتے ہوئے آدمیوں یا مجنون انسانوں پر قیاس کر کے ان سے علم و ادراک اور احساس و شعور کی نفی کرنا قطعاً غلط ہے، بلکہ دار دنیا میں بیدار اور صاحب عقل و ہوش پر بھی ان کا قیاس درست نہیں ہے تو ان پر کیونکر درست ہوگا منکرین کا یہ قول ان کی جہالت و حماقت میں منہبائے غایت تک واصل ہونے کی دلیل ہے اور شریعت مطہرہ سے بالکل نااہل ہونے کی علامت ہے اور بقول ان کے جب کوئی گراہی کا رستہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل سلیم پہلے سلب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم سے محروم فرما دیا ہے۔ لئن شکوتم لا زیدکم ولن کفرتم ان عذابی لشدید۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند علم اور اک کے منافی نہیں

ربا یہ شبہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ التعریس میں سو جانے کی وجہ سے طلوع آفتاب کا علم نہ ہو سکا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی نماز فجر قضا ہو گئی، تو یہ منکرین کے مقصد میں تو کوئی نفع نہیں دے سکتا جیسا کہ اجمال اور تفصیلی جواب سے عیاں ہے۔ البتہ اس سے منکرین کی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عظمت شان سے جہالت یا تجاہل ظاہر ہو گیا۔

جواب اول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا اور آنسرور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس سوال کا جواب ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو خواب ہوتے ہو خراؤں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، مگر جب چشم رحمت بیدار ہوتی ہے تو نیا وضو کئے بغیر نماز میں مشغول ہو جاتے ہو تو آپ نے فرمایا میری آنکھیں اگرچہ خواب میں مصروف ہوتی ہیں، مگر دل اقدس بیدار رہتا ہے اور اس کو بدن کے تمام عوارضات پر اطلاع ہوتی ہے اور وضو کے منافی و مناقض عوارضات اس پر مخفی نہیں رہتے۔ لہذا محض نیند کی وجہ سے عوام مومنین کی طرح میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ مسلم شریف جلد اول ص ۲۵۵ بخاری شریف جلد اول ص ۲۵۵ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ ملائکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو استراحت تھے اور ملائکہ عین اس وقت میں آپ کی عظمت شان کی مثال سنانا چاہتے تھے بعض نے کہا

آپ تو سوتے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو اس حالت میں یہ مثال کیسے سنا سکتے ہیں تو دوسروں نے کہا ان العین نامئة والقلب یقظان الخ ان کی آنکھ مبارک اگرچہ خوابناک ہے، مگر دل اقدس بیدار ہے، یعنی وہ نیند کی حالت میں بھی تمہاری گفتگو کو سنتے رہیں گے۔ لہذا اس مثال کے بیان میں ہچکچاہٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تفصیلی روایت مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنة میں ملاحظہ کیجئے۔ اور بخاری شریف میں تمام انبیاء کرام کے متعلق یہ خصوصیت منقول ہے وکذا اللہ الانبیاء قنم اعینہم ولا قنم قلوبہم۔ جلد اول ص ۵۵ جب آنجناب رسالتاً بعلیہ السلام والصلوٰۃ کی نیند بدن پر طاری عوارض سے غفلت کا موجب نہیں بن سکتی اور نہ ملائکہ کی گفتگو سننے سے مانع ہو سکتی ہے تو آپ کی نیند کو دوسروں کی نیند پر قیاس کرنا بالکل غلط ہو گیا۔ نیز جب آپ کی نیند کلام کے سننے سے مانع نہیں تو وصال شریف کو اس پر قیاس کر کے سلام و کلام کے سننے کی نفی کرنا بھی غلط ہو گیا۔ مانعین نے لیلۃ التعریس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طلوع آفتاب سے بے توجہی اور نماز فجر کے قضا ہونے کو اپنی دلیل بنایا ہے، حالانکہ محدثین کرام نے دونوں طرح کی روایات کو ذکر کیا ہے، تو صرف ایک قسم کا اعتبار کرنا اور جہاں نیند کے باوجود علم و ادراک ثابت ہوتا ہے، ان کا اعتبار نہ کرنا کمال بے انصافی اور نہایت خیانت ہے، اور قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے اور آنجناب کی خصوصیت کا انکار ہے۔

جواب ثانی: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہول طلوع آفتاب سے خواب غفلت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ جلۃ ذات خداوندی میں فنا و استغراق کی وجہ سے اور تمام تر توجہات کے ذات خداوندی میں جذب ہو جانے کی وجہ سے۔ تصریحات محدثین ملاحظہ فرمائیے اور ایمان کو تازگی بخشیے۔

۱۔ شیخ محقق اشعۃ اللمعات میں دل کی بیداری کے باوجود طلوع آفتاب سے ذہول کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

و جواب دیگر آنست کہ نعم دل بیدار است لیکن تواند کہ اورا حالت دشواری مت
دہ کہ در آن مستغرق گردد از اسوائے مشہود و از جمیع صور و معانی ذابل و غافل گردد و چنان
در بعض احیان در حالت وحی مثل این حالت روئے میداد پس باعث نسیان و غفلت
نوم قلب نباشد بلکہ طریان حالت عظیم کہ جز خدائے رب العزت حقیقت آزاندا
اشعة الممعات ص ۳۷۷ جلد اول۔

اور ایسی ہی وجہ شیخ قدس سرہ نے نماز میں واقع ہونے والے سہو نسیان
کی بیان فرمائی ہے جس کی تقریر حضرت عزیر علیہ السلام والے قصہ کی تحقیق میں گزر چکی ہے۔
۲۔ ملا علی القاری قدس سرہ نے حضرت ابن العربی کا جواب نقل کرتے ہوئے فرمایا
قال ابن العربي هو صلى الله عليه وسلم كيفما اختلفت حاله من نوم او
يقظة في حق وتحقيق مع الملائكة المقربين في كل طريق وخرج عميق ان نسي
فباكد من النسي اشتغل وان نام فبقلمه ونفسه على الله اقبل ولهذا
قال الصحابة رضي الله عنهم كان النبي اذا نام لا يوقظه حتى يستيقظ بنفسه
لان الله يدري ما هو فيه فنومه عن الصلوة او نسيانه لشيئ منها لم يكن عن آفة
وانما كان بالتصرف من حالة الى حالة مثلها ليو لنا سنة - مرقاة جلد ثانی
ترجمہ: حضرت ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت
مبارکہ جیسی بھی ہو، یعنی آپ نیند میں ہوں یا بیداری میں یقینی طور آپ اپنے اطوار و آداب
کے لحاظ سے ملائکہ مقربین کے زمرہ میں داخل ہیں۔ اگر آپ پر نسیان طاری ہوتا ہے، تو
مجبوری ہوئی شئی سے زیادہ اہم امر میں آپ مشغول ہوتے ہیں اور اگر آپ بظاہر بخواب
ہوتے ہیں، تو درحقیقت قلب اقدس اور روح مبارک کے ساتھ ذات باری تعالیٰ
کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی لئے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا جب نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم خواب استراحت میں ہوتے تو ہم آپ کو بیدار کرنے کی جرأت نہیں کرتے

تھے، حتیٰ کہ آنجناب خود بخود بیدار ہوتے، کیونکہ ہمیں یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ آنجناب بظاہر
حالت نیند میں ہیں، مگر درحقیقت کسی عظیم حالت میں ہوں جس سے بیدار کرنا آنجناب
کے لئے گوارا نہ ہو۔

لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے سو جانا یا نماز میں سے کسی شئی کا بھول جانا
آفت، بدئیر کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال و توجہ کی
وجہ سے ہے جو کہ پہلی کی مثل ہے تاکہ اس صورت میں ہمارے لئے نیا مسئلہ اور نیا حکم
ظاہر ہو جائے۔

۳۔ علامہ طیبی نے فرمایا: والحديث مؤول بانه نسي ليس يعني المحسنة في
نومه وذهوله بالحضوة الباطنية عن الطاعة الظاهرية ليعرف حكم
القضاء بدليل فعلى الخ مرعاة شرح شكوة جلد ثانی ص ۱۱
ترجمہ: حدیث میں تاویل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ التعلیس میں
اس لئے بھولے تاکہ ہمارے لئے ایک نیا طریقہ متعین فرمائیں، یعنی آنسرور صلی اللہ علیہ وسلم
کے نیند و ذہول میں مہمک ہو کر بظاہر طاعت سے اعراض اور باطن حضرت البیتہ میں
استفراق کی حکمت یہ ہے کہ حکم قضاء دلیل فعلی کے ساتھ معلوم ہو جائے۔

اقول: آنجناب کا زبان اقدس سے قضا نماز کا طریقہ بیان فرمادینا اگرچہ کافی تھا،
مگر عملی طور پر اس کی تعلیم زیادہ مؤثر تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجہات قلبیہ کو اپنی
ذات میں جذب کر لیا تاکہ نماز قضا ہو جائے اور پھر صحابہ کرام کو آپ خود پڑھائیں اور انہیں
قضا صلوٰۃ کا طریقہ معلوم ہو جائے اور محدثین کرام کا یہ قول محض دعویٰ نہیں، بلکہ اسی
حدیث کے اندر اس دعویٰ کی دلیل موجود ہے۔ جیسا کہ

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے ثم التفت رسول
الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر رضي الله عنه فقال ان الشيطان آتى بلا لا

رضی اللہ عنہ و هو قائم یصلی فا ضجعه ثم لم یزل یهدئہ کما یهدئ الصبی حتی نام ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بللا رضی اللہ عنہ فا خبر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المذی ا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابابکر رضی اللہ عنہ فقال ابوبکر اشہد انک رسول اللہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا کرنے کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو بلال رضی اللہ عنہ دجن کو آنجناب نے نماز فجر کے لئے بیدار کرنے کا فریضہ تفویض فرمایا تھا، مگر وہ اس حکم کی تعمیل نہ کر سکے اور سو گئے، کہے سو جانے اور تعمیل ارشاد نہ کر سکے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بلال نماز کے اندر مصروف تھے، جبکہ ہم سوئے ہوئے تھے، اس وقت شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں سلا دیا اور پھر انہیں تھپکیاں دینا رہا جیسے کہ بچے کو سلانے کے لئے تھپکی دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ گہری نیند سو گئے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلالیا تاکہ وہ اپنی زبان اپنا عذر بیان کریں تو حضرت بلال نے حضور سے وہی کچھ عرض کیا جو آپ نے پہلے حضرت صدیق یار غار محرم اسرار کو بتلادیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے اس معجزہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

جب قلب بیدار کے مالک ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر پڑنے والی حالت کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور ابلیس کی آمد پر اس کا بلال کو ٹانا اور تھپکیاں دینا ملاحظہ فرما رہے تھے تو وقت فجر کا ملاحظہ مشاہدہ شکل یا نامن کیسے ہو سکتا تھا لہذا یہاں بے اتفاقی اور بے توجہی کی اور نماز فجر کے قضا ہونے کی سرفہمی و جہ سے کہ تشریع احکام کے لئے آنجناب کی تمام تر توجہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جذب کر لیا، بلکہ استغراق کی وجہ سے بے التفاتی تو بیداری کی حالت میں بھی طاری ہو جاتی تھی جیسا کہ حالت وحی میں لہذا اس حالت میں بے علمی و بے خبری اور غفلت و جہالت کا فتویٰ صادر کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

جناب پاک میں کمال جسارت اور بہت بڑی جرأت ہے جو مومن مجلس کے لئے قطعاً زیبا نہیں، بلکہ مومن سے ایسے امر کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیند کی حالت میں بھی نماز فجر کا وقت بتلا سکتا تھا اور طلوع آفتاب سے پہلے بیدار کر سکتا تھا، کیونکہ حالت نیند میں ارواح انسانہ کو وہی قبض فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے، انہیں اپنے اپنے ابدان کی طرف بھیجتا ہے، فرمایا ہوا صدی یتوفاکم باللیل۔ اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے جو رات میں تمہیں فوت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ یتوفی الا نفس حین موتھا والتی لم تموت فی منامھا۔ الایہ۔ اللہ تعالیٰ ہی نفوس کو ان کی موت کے وقت میں قبض کرتا ہے اور جن پر موت طاری نہیں ہوتی ہوتی، ان کو نیند کی حالت میں قبض فرماتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اضطراب اور بے چینی کو دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا یا ایہا الناس ان اللہ قبض ارواحنا و لوشاء لردھا النیاتی حین غیدھذا فاذا قد احدثکم عن الصلوٰۃ او نسیھا ثم فرغ الیہا فلیصلھا کما کان یصلیھا۔ الحدیث۔

اے صحابہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رُوح کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اگر وہ چاہتا تو انہیں طلوع آفتاب سے پہلے ہماری طرف لوٹا دیتا۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز سے سو جائے یا نماز کو بھول جائے، پھر اس کی طرف توجہ ہو تو اسے چاہیے کہ اسے دیئے ہی ادا کرے، جیسے کہ وقت کے اندر اسے ادا کیا کرتا تھا۔

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے رُوح کو رد لوٹایا، انہیں بیدار نہ کیا اور نماز کے وقت کی خبر نہ دی تو معلوم ہوا کہ مقسود حکم قضا کی مشروعیت تھی، ورنہ جن کا دل بیدار بلال کے قلبی کیفیات اور ان پر طاری خیالات کا ملاحظہ فرما سکتا ہے اور وضو توڑنے والے عوارضات کو محسوس کر سکتا ہے ان پر صبح صادق کا طلوع کیونکر مخفی ہو سکتا ہے۔

الغرض یہ ہے مسلک محمد بن کرام کا اور حقیقت لیلۃ التعریس والی حدیث پاک کی، مگر کیا کریں چشم بد بین کو ہنر بھی غیب معلوم ہوتے ہیں اور کمالات بھی نقص معلوم ہوتے ہیں اور ان کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاعلمی اور بیخبری ثابت کر سکیں اور ان کی خداداد عظمت و رفعت کو گھٹا سکیں (عوذ باللہ منہ)۔

جب حدیث پاک میں بیداری کے بعد وحی نازل ہونے پر کوئی قرینہ اور دلیل موجود نہیں اور لاینام قلبی دل اقدس کی بیداری اور احوال و عوارضات کی اطلاع پر شائبہ عمل ہے تو اس بے سرو پا خدشہ اور غیر ناشی عن الدلیل شبہ کا کیا اعتبار بلکہ حدیث ملائکہ اور اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ مبصرات و مسموعات پر اطلاع جس طرح بیداری کی حالت میں ہوتی تھی، اسی طرح بندہ کی حالت میں بھی۔ ان دونوں حالتوں میں ادراک و علم کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا۔ فالحمد للہ

تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا
ہٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدائے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

تنبیہ

اگر منکرین کے تمام تر مغالطات و شبہات اور بے سرو پا خدشات کا جواب نقل کرتا جاؤں، تو یہ رسالہ ایک ضخیم کتاب کی شکل اختیار کر لے گا اور یہ تطویل قارئین کرام کے لئے موجب ملال ہو سکتی ہے، جبکہ پہلے ہی کافی طوالت ہو گئی ہے، اسی لئے اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں اور انشاء اللہ اسی تحقیق سے باقی تمام خدشات کا جواب آجائے گا۔ نیز منکرین سے بے ادب گزارش ہے کہ ان تاویلات و تسویلات کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک حدیث دکھلا دو جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اہل قبور نہیں سنتے انہیں زائرین کا علم نہیں ہوتا۔ چلو صحیح حدیث نہ سہی، ضعیف حدیث سے ہی ثابت کر دو کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے سماع اموات اور ان کے علم و ادراک کا انکار فرمایا ہو اور جب یہ نہ کر سکو اور انشاء اللہ ہرگز نہیں کر سکو گے تو خدا را جمہور صحابہ و تابعین، تبع تابعین اور جمہور اہل سنت کے مذہب پر قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے رد و قدح کرنا اور سماع موتی کے قائلین کو محمد بے دین وغیرہ کہنا چھوڑیے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنا ترک کیجئے اور دین میں نئے راستے نکالنا بند کیجئے۔

اعجوبہ عجیبہ و لطیفہ غریبہ و متممہ مبحث سماع

منکرین سماع اموات نے اپنے دعویٰ کو برحق ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم کی متعدد آیات کو بطور دلیل پیش کیا اور جتنی احادیث سماع اہل قبور پر دلالت کرتی تھیں ان سب کو خلاف قرآن کہہ کر رد کر دیا اور علمائے احناف سے صرف معتزلہ کا قول اختیار کرتے ہوئے جمہور اہل سنت کے مذہب و مسلک کو باطل قرار دیا اور سماع موتی کا قول کرنے والوں کو بدعتی، کفر، ملحد اور بے دین وغیرہ وغیرہ کے القاب سے نوازا۔ مگر پتہ نہیں، ان کے دماغ کو کیا چمک آیا کہ پھر سماع کو خود ہی تسلیم کر لیا۔ میرے سامنے منکرین کا ایک رسالہ مسمیٰ بہ شفاء الصدور ہے۔ عموماً اسی کے شبہات و خدشات کا بندہ نے جواب ذکر کیا ہے۔ اس کے مولف مولوی محمد حسین صاحب نیلوی ہیں اور مترجم مولوی محمد امیر بندیلوی ہیں۔ مولف صاحب نے اپنے کتابچے میں بزرگ خویش سماع موتی کی نفی میں وہ کچھ کر دکھلایا جو آج تک کسی منکر سے نہ ہو سکا۔ مگر اسی رسالہ کے حاشیہ پر فرمایا:

وما نقل عن روح المعانی من انه يقول بسماع الموتى مطلقاً ممنوع
اذ قال (الحق ان الموتى يسمعون في الجملة رائي) وقال والميت يسمع الله دوحه
السلام عليه من زاوۃ فی ای وقت کان و یقدره علی رد السلام کما صرح به
فی بعض الاثاد ۵۲۵ قلت و بہ نقول ۱۲ منہ

خلاصہ روح المعانی سے یہ جو نقل کیا گیا ہے کہ وہ مطلقاً سماع موتی کے قائل ہیں، درست نہیں وہ صرف یہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ میت فی الجملہ سنتے ہیں اور اسی قدر سماع تسلیم کیا ہے، جتنا قدر احادیث سے ثابت ہے یعنی سلام وغیرہ اور یہی میرے نزدیک راسخ ہے۔ پھر انہوں نے بطور نتیجہ و تفریع اپنا مسلک بیان کر کے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے روح کو زائرین کا سلام سناتا ہے جس وقت میں بھی وہ زیارت کرے اور سلام دے اور اسے سلام کے جواب پر بھی قدرت بخشتا ہے، جیسا کہ بعض آثار و روایات میں اس کا تصریح کی گئی ہے۔

اس کلام انفل کر کے نیلوی صاحب نے کہا دجہ نقول ہم بھی اسی کے قائل ہیں اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ دیکھتے شفاء الصدور ص ۱۱ پر حاشیہ

کوئی ان بے ماسوں سے پوچھے کہ اگر اموات کے ارواح زائرین کا سلام وغیرہ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جواب دینے کی قدرت بھی عطا فرماتا ہے اور اس میں وقت کی پابندی بھی نہیں اب بھی کوئی زیارت کرے اور سلام دے وہ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، تو اتنی دماغ بازی اور اوراق سیاہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور احادیث پر رد و قدح اور ان کو ثابت قرآن قرار دینے کا باعث کیا تھا اور سیٹھ پٹوں احادیث کو ناقابل اعتبار و استناد کہہ کر مردود و باطل کہنے کی حاجت کیا تھی، صرف اتنا قدر کہنا کافی تھا کہ آیات میں جہاں سماع کا نفی ہے، تو اس سے موتی کے ابدان و اجسام سے سننے کی نفی کی گئی ہے اور احادیث سے سماع اہل قبور کا ثابت ہوتا ہے تو اس سے ارواح اہل قبور کا سننا مراد ہے۔ لہذا نہ آیات کا باطل و تعارض لازم آتا اور نہ آیات و احادیث میں تقابل و تعارض لازم آتا اور نہ احادیث پر سند کے لحاظ سے بحث کی ضرورت پیش آتی، بلکہ اس طرح آیات و احادیث میں توافق پیدا ہو جاتا۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایتوں میں بھی۔ مگر تعجب ہے کہ مولف نے اپنے اس

عقیدہ کو اصل کتاب میں جگہ ہی نہیں دی، بلکہ صرف حاشیہ پر لکھ دیا اور مترجم نے اس کا ترجمہ کرنے کی بھی تکلیف نہیں فرمائی جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا مقصد محض تبلیغ و تحفیظ تھا نہ کہ مسئلہ کی تحقیق اور آیات و احادیث کا حقیقی محل بیان کرنا ان کا مطمع نظر صرف فریب کاری اور دھوکہ دہی تھا نہ کہ اظہار حقیقت، ورنہ اس عقیدہ کو اول فرصت میں بیان کرنا از حد ضروری تھا۔

۲۔ نیز مؤلف نے ارواح کا سُننا تسلیم کر لیا ہے، مگر مترجم صاحب فرماتے ہیں کہ بدن مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور روح علیین یا سچین میں لاکھوں میلوں کی مسافت پر ہوتا ہے، اس کے سماع کا عقیدہ ندامت للغیب ہے۔

ما غلط ہوتا ہے الصد ترجمہ صلا مبعوثیہ محبت جو فہرست مضامین کے نیچے مندرج ہے گو یا مؤلف نے ترجمہ کا مذہب رکھ دیا اور مترجم نے مؤلف کا بلکہ اس پر شرک کا فتویٰ بھی لگا دیا، کیونکہ ندامت للغیب تو ان کے نزدیک شرک ہے۔ لہذا ارواح کا سماع تسلیم کرنا شرک ٹھہرا اور مؤلف نے اس کو تسلیم کر لیا لہذا بقول مترجم وہ مشرک ٹھہرا۔ اب فرمائیے کس کی مانیں اور کس کی نہ مانیں۔ کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ مؤلف و مترجم دونوں ایک ہی مدرسہ میں رہنے والے ایک مہتمم اور دوسرا مدرس، مگر مل کر فیصلہ نہ کر سکے کہ سماع ارواح تسلیم کریں یا اس کا بھی انکار کر دیں۔

۳۔ جن ارواح کے سماع کا اعتراف کیا ہے، ان کا اپنے ابدان و اجسام اور ان کی قبروں سے تعلق ہے یا نہیں؟ اگر تعلق نہیں تو پھر قبروں پر سلام دینے سے علیین یا سچین سے ان کو زائرین کا اور ان کے سلام دینے کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ نیز جب قبور سے ان کا کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے تو پھر ہر مقام ان کے لئے ایک جیسا ہے۔ لہذا صرف زائرین کا علم ہو اور دوسروں کا نہ ہو۔ ان کا سلام و کلام سن سکیں، دوسروں کا نہ سن سکیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر قبور سے تعلق ہے اور ابدان و اجسام سے بھی اور اسی تعلق سے

ہی حیات قبر و برزخ ہے تو پھر ارواح کے واسطے سے اہل قبور اموات کا سنا ثابت ہو گیا جس کا انکار کیا تھا اسی کا اقرار اور جہاں سے فرار اختیار کیا، وہیں پر قرار لازم آگیا۔ ۴۔ امام رازی اور امام غزالی وغیرہم اکابر کی تحقیق کے مطابق حقیقت انسانیہ صرف روح اور نفس ناطقہ انسانی ہے اور بدن اس کا آلہ ہے، امام رازی کی عبارت گذر چکی ہے۔ امام غزالی کی عبارت اب ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ محقق حضرت عبدالحی محمد دہلوی قدس سرہ نے اشعۃ اللمعات جلد سوم ص ۶۸۳ پر فرمایا،

امام حجتہ الاسلام گفتہ حقیقت انسان عبارت است از روح مجرد و نفس ناطقہ و بدن آلت است کہ میرساند دیدن او با دراک آل حقیقت۔

یعنی انسان کی حقیقت اس کا روح مجرد اور نفس ناطقہ ہے اور بدن محض اس کا آلہ ہے جس کا دیکھنا اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ وکذا فی الشہادۃ الثاقب نقلاً عن البراہین قاطعہ ص ۶۹

جب یہ امر واضح ہو گیا کہ انسان درحقیقت وہ جسم نورانی ہے جو اس بدن عنصری میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے جس طرح دودھ کی سفیدی دودھ کے ہر قطرہ میں اور عالم و مدرک فاعل و متصرف دنیا و برزخ اور عالم آخرت میں صرف وہی ہے تو پھر اس کا سماع تسلیم کر کے محض اس کے آلہ سے ادراک و سماع کی نفی پر زور دینے کا کیا مطلب اور اس سے کیا فائدہ؟ جب کہ بدن کو دنیوی زندگی میں بھی فعل و تصرف حاصل نہیں تھا۔ وہاں بھی حقیقی فاعل و متصرف اور سامع و عالم صرف روح تھا۔

۵۔ چلو اسے چھوڑیے روح حقیقت انسانیہ کا جزو ہی مان لیتے ہیں۔ انسان بدن عنصری اور روح مجرد کا نام ہے، مگر جب اس کا ایک جزو عالم و مدرک ہو اور سلام و کلام سن رہا ہو اور دوسرا جزو بھی سن رہا ہو، بلکہ اس میں صفیے جاننے کی اہلیت بھی نہ ہو تو بھی انسان کو عالم و سامع کہنا درست ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو دنیا میں اس کے علم و سماع کا

انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ بدن تو حیاتِ دنیویہ میں بھی علوم و ادراکات کا اہل نہیں علیٰ الخصوص ہاتھ، پاؤں، پیٹ، پیٹھ اور اندرونی اجزاء وغیرہ۔ اور اگر درست ہے اور یقیناً درست ہے تو پھر فوت ہونے والے انسانوں کو عالم و مددک اور سامع و فہم ماننا درست ہو گیا، کیونکہ ان کے ارواح میں علم و ادراک اور سماع و فہم کا خود مشکورین نے اقرار کر لیا ہے اور ارواح یا عینِ حقیقت ہیں اور یا جز و لہذا ان کا عالم و سامع ہونا خود انسان کا عالم و سامع ہونا ہے، تو فرمائیے انکارِ احادیث و آثار میں اس قدر سنیہ زوری اور قائلینِ سماع پر منہ زوری کا کیا جواز رہ گیا؟

۴۔ مؤلف نے علامہ سید محمود آلوسی صاحبِ روح المعانی کا صرف سماع والا قول نقل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے دو وجہیں اپنی طرف سے ذکر فرمائی ہیں اور تیسری وجہ عارف ابنِ برجان کی زبانی نقل کی ہے۔ ان میں عارف برجان زالی وجہ اور اپنی پہلی وجہ میں بدن کے اندر اہلیتِ سماع کو تسلیم کیا ہے، بلکہ اپنی تحقیق سے صرف تین سطر پہلے انہوں نے فرمایا ادا الجسد علیٰ عود الروح الی الجسد او بعضہ وقت السؤال علی وجہ لا یحس بہ اهل الدنيا الا من شاء الله منهم۔

جمہور کا مذہب یہ ہے کہ روح کو تمام بدن یا اس کے بعض حصہ کی طرف بکیرین کے سوال کے وقت لوٹا یا جاتا ہے، مگر اس طریقہ پر کہ اہل دنیا اس کا احساس نہیں کر سکتے، ہاں جن کو اللہ تعالیٰ اطلاع دینا چاہے۔

الغرض وقتِ سوال میں روح کا اعادہ مسلم ہے۔ اس کے بعد اختلاف ہے اور علامہ آلوسی نے دونوں طرح کے اقوال ذکر کئے ہیں، مگر مؤلف نے صرف ایک قول نقل کر کے یہ تاثر دینے کی سعیِ ناتمام فرمائی ہے کہ وہ صرف سماع روحانی کے قائل ہیں اور اجسام و ابدان کا سماع تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ یہ بدترین خیانت ہے اور یہ خیانت سہو انہیں قصداً کی گئی ہے۔ ورنہ انک لا تسمع الموعی کی تحقیق میں ان کی طرف

انکارِ سماع کی نسبت کرنے کا کیا جواز تھا، جیسا کہ مؤلف نے اپنے کتابچہ میں ان پر انفرادی کرتے ہوئے لکھا، جبکہ انہوں نے داخل حق ان الموعیٰ یسمعون کہہ کر رد کر دیا تھا اور اپنا مسلک و مذہب واضح کر دیا تھا۔

۵۔ مؤلف نے آیات و احادیث سے قائلینِ سماع پر جتنے اعتراض کئے اور ان کے مسلک کا جو رد کیا ہے، وہ سارے اعتراضات اور وجوہ رد و قدح خود اس پر وارد ہو گئے جو جواب ان کا سماع روح تسلیم کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے۔ وہ جواب سماع بدن تسلیم کر کے دیا جاسکتا ہے اور جو فتوے جمہور صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین پر لگایا، اور جمہور اہل سنت کو جو گالیاں دیں، وہ سب لوٹ کر اسی کی طرف آگئیں۔

نعوذ باللہ من سوء الفهم وفساد العقل واختلال الذہن

قالان حصص الحق و دیان و ذہق الما بطل و مان ظللہ الحمد والاحسان

وصلی اللہ علی حبیبہ و محبوبہ محمد سید العالمین والہ و اصحابہ الکاملین
الواصلین وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔

سبیل الرشاد فی جواز الاستمداد

منکرین سماع اموات و ادر اک اہل قبور نے یہ ساری سعی و کوشش صرف اس لئے کی تاکہ مقرران بارگاہ خداوندی سے استمداد و استعانت کو ناجائز قرار دیا جاسکے اور ان مقدس بستیوں کو متوسلین سے غافل و بیخبر اور ان کی نصرت و اعانت سے عاجز ثابت کر کے اہل اسلام کو ان کے فیوض و برکات سے محروم کیا جاسکے۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہاں تک ان کے جملہ تمسکات و توہمات کے جوابات اور اہل سنت کے متفق علیہ مذہب و مسلک یعنی سماع اموات پر دلائل معروض خدمت ہو چکے۔ اب اہل قبور ادلیار کاملین اور انبیاء مرسلین علیہ السلوۃ والتسلیم سے استمداد و استعانت کی تحقیق اور اس کی جائز صورتیں عرض کی جاتی ہیں تاکہ حقیقت مال واضح ہو جائے۔ وباللہ التوفیق۔

الحمد لله الذي لا نعبد الا آياته وآياته نستعين والصلوة والسلام على من لا وسيلة للخلق ولا سبب الى الله الا آياته وهو رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه وادلياء امته الكاملين وعلى سائر عباد الله الصالحين خصوصاً المدبرين لامور الخلق من اهل السموات والارضين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى فالمدبرات امرا۔

اس آیت مقدسہ کی تفسیر و تشریح آپ ملاحظہ فرما چکے اور مقبولان بارگاہ خداوندی کا خواہ وہ حالت حیات ظاہرہ میں ہوں، خواہ دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہونے والے، ہر دو حال میں باذن اللہ خلافت و نیابت باری تعالیٰ کے تحت مدبر و متصرف فی الکلون ہونا معلوم کر چکے۔ نیز یہ بھی واضح ہے کہ بدن عنصری فعل روح کے لئے بمنزلہ آلہ کے ہے اور حقیقی متصرف روح ہے اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ روح پر فنا نہیں اور اس کا اپنے بدن سے تعلق رہتا ہے، اگرچہ اس کی کیفیت و نوعیت بدل جاتی ہے پھر قرب حق سے شرف ہونے کے بعد اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا عمل نمونہ مشاہدہ کر لینے کے بعد دنیا اور اہل دنیا کی تدبیرات میں کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا؛ لہذا ان سے توسل و استمداد کے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

ہم آغاز میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی منکرین استعانت و استمداد کا نظریہ و عقیدہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہونے

والے نفوس قدسیہ سے استعانت کو شرک و بت پرستی اور متوسلین کو مشرک بخدا اور عابدین اصنام سمجھتے ہیں۔ اب ایک برہمن کا اہل اسلام پر اعتراض ملاحظہ ہو جس سے ان منکرین کی ذہنیت اور متعارف خیال کا اندازہ ہو جائے گا اور شاہ عبدالعزیز کا جواب جس سے مذہب اہل سنت و اہل اسلام واضح ہو جائے گا۔ برہمن نے کہا:

شما از اہل قبور مدد و شفاعت می طلبید باید کہ بر شما ہم شرک عائد شود القدر ہم مقصود و مراد شما از اہل قبور است ہماں قسم مقصود من از صورت کنہیا و کالکما است و کجب ظاہر نہ قوت اہل قبور دارند نہ بت و اگر کوئی بقوت باطن اہل قبور کشائش حالات میناید بساجا از بتاں ہم روائی حاجات میشود و اگر میگوید کہ با ایشان میگویم کہ از خدا برائے شفاعت بخوابید من از بتاں ہمیں استدعا دارم۔

ترجمہ ہم اہل قبور سے مدد و استعانت اور شفاعت طلب کرتے ہو چاہیے کہ تم پر بھی ہماری طرح شرک عائد ہو، کیونکہ جو مقصد و مطلب تمہارا اہل قبور سے استعانت میں ہے، وہی صورت کنہیا اور کالکما سے، ہمارا مدعا بھی ہے۔ باعتبار ظاہر نہ اہل قبور میں قدرت و طاقت ہے اور نہ اصنام و اوثان میں اور اگر قوت باطن سے اہل قبور مشکل کشائی کر سکتے ہیں تو بسا اوقات ان اصنام سے بھی حاجت روائی ہو جاتی ہے اور اگر تم اہل قبور سے دعا کے لئے کہتے ہو تاکہ عند اللہ تمہاری شفاعت کریں، تو ہم بھی اپنے معبودات سے یہی استدعا کرتے ہیں۔

خاتم المفسرین والمحدثین نے برہمنی اعتراضات اور اہل قبور مقررین اور اصنام و اوثان کو ایک سطح پر رکھنے کا جواب دیتے ہوئے اور اس کے مکرو فریب دغل و دجل کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا:

(۱) مدد خواستن و طور ہی باشد، مدد خواستن مخلوق سے از مخلوق سے مثل آنکہ از امیر و پادشاہ نوکر و گدا در مہمات خود مدد میجویند و عوام الناس از اولیاء دعا میخوانند کہ از

جناب الہی فلان مطلب مارا درخواست نمایند این نوع استعانت و شرح از زند و مرطہا نیز است۔ (۲) دوم آنکہ بالاستقلال چیزیکہ خصوصیت بجانب الہی دارد مثل دادن فرزند یا بارش باران یا دفع امراض یا طول و لذت آں چیز یا بے آنکہ دعا و سوال از جناب الہی در نیت منظور باشد از مخلوق سے درخواست نمایند این نوع حرام مطلق بلکہ کفر است اگر مسلمان کہ اولیاء مذہب خود خواہ زندہ باشد، خواہ مردہ این نوع مدد خواہ از دائرہ مسلمانان خارج میشود بخلاف بت پرستان کہ ہمیں نوع مدد از معبودان باطل خود میخوانند و آں را جائز می شمارند۔ ترجمہ ۱ مدد و اعانت کی خواست گاری دو طرح پر ہے اول مخلوق کا مخلوق سے مدد مانگنا جس طرح نوکر و گدا امیر اور پادشاہ سے اپنے مہمات میں مدد طلب کرتے ہیں اور عوام الناس اولیاء کرام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مطلب و مقاصد طلب کرنے کے لئے عرض کرتے ہیں۔ استعانت کا یہ طریقہ شرع شریف میں جائز ہے خواہ زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے۔

دوم: وہ امور جن کا عطا فرمانا اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے، مثلاً فرزند عطا کرنا، بارش برسانا، امراض کا دور کرنا اور عمر میں طول و درازی بخشنا وغیرہ کسی غیر اللہ سے طلب کرنا اس طرح پر کہ اس کو عطا میں مستقل سمجھا جائے بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا و سوال نیت میں ہو ایسی استعانت حرام مطلق بلکہ کفر ہے اور اگر کوئی مسلمان اولیاء کرام سے خواہ وہ بقید حیات ظاہرہ ہوں یا دار بقا کی طرف منتقل ہونے والے، ایسی مدد طلب کرتا ہے، تو دائرہ مسلمان سے خارج ہو جائے گا۔ بخلاف بت پرستوں کے وہ یہی استعانت اپنے معبودات باطلہ سے کرتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ استعانت و استدعا میں اشتراک و اتحاد کے دعویٰ کو باطل کرنے اور اہل اسلام اور مشرکین کا اعتقادی تفاوت بیان کرنے کے بعد شفاعت والے فریب سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا۔

آنحضرت پرست گفت میں ہم از بتاں خود شفاعت میخواستیم چنانچہ شما از پیغمبران اولیاء
شفاعت میخواستید درین کلام ہم و غل و غلبیس است زیرا کہ بت پرستان ہرگز شفاعت
نمیخواستند بلکہ معنی شفاعت را نمی دانند و نہ در دل خود تصور میکنند معنی شفاعت سفارش
است و سفارش آنست کہ کہے مطلب کہے را از غیر خود بعرض و معروض ادا سازد و
بت پرستان در وقت درخواست مطالب خود از بتاں نمی فهمند و نمی گویند کہ سفارش ما
بصور پروردگار جل و علی نمائید و مطالب ما را از جناب او تعالیٰ برآید بلکہ از بتاں خود
درخواست مطلب خود میکنند۔

ترجمہ: اور یہ جو بت پرست نے کہا ہے کہ ہم بھی اپنے بتوں سے شفاعت کی درخواست
کرتے ہیں جس طرح کہ تم پیغمبروں اور اولیاء سے شفاعت کی درخواست کرتے ہو۔ اس
کلام میں دھوکہ دفریب ہے۔ بت پرست ہرگز اپنے معبودات سے شفاعت طلب
نہیں کرتے، بلکہ شفاعت کے معنی کو بھی نہیں سمجھتے اور نہ اپنے دل میں اس کا تصور تک
رکھتے ہیں۔ شفاعت (جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے) اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص
دوسرے کا مقصد و مدعا کسی تیسری ذات کی خدمت میں عرض و معروض کر کے پورا کرے
بت پرست اپنے معبودات سے اپنے مطالب و مقاصد کی درخواست کرتے وقت نہ
اس امر کا تصور کرتے ہیں اور نہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی جناب میں سفارش
کر دو اور ہمارے مطالب اللہ تعالیٰ سے پورے کرادو۔

اقول: شاہ صاحب کی اس کلام سے واضح ہو گیا کہ اس فرقہ کا اہل اسلام کو اس
اعتقاد میں بت پرست مشرکین کے ساتھ شامل کرنا اور ہولاء شفعاء فاعلوا اللہ
وغیرہ آیات اہل اسلام پر منطبق کرنا اسی برہمن کی طرح تبلیغ و فریب کاری ہے درحقیقت
مومنین کے عقیدہ شفاعت بالاتجار والدعا اور کفار کے عقیدہ شفاعت بالجبر والقہر
میں کوئی مناسبت ہی نہیں۔

برہمن و بت پرست نے اہل قبور اور اصنام کو ایک سطح پر رکھنے کی جو ناپاک
کوشش کی تھی۔ اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا:

وانچہ گفتہ است کہ ہر چہ مقصد شما از اہل قبور است ہماں قسم مقصود من از صورت
کینہا و کالکا است۔ نیز خطا در خطا است زیرا کہ روح را تعلق بہ بدن خود کہ در قبر مدفون
است، البتہ می باشد زیرا کہ مدت دراز دریں بودہ اند و اینہا قبور معبودان خود را تعظیم
نمی کنند بلکہ از طرف خود صورتہا و سنگہا و درختاں و دریا ہا را قرار میدہند کہ صورت فلاں
است بے آنکہ آل چیز را تعلق باں ارواح باشد۔

ترجمہ: اور یہ جو کہا ہے کہ جو مقصود تمہارا اہل قبور سے ہے، وہی مقصود ہمارا کینہا
وغیرہ سے ہے خطا در خطا ہے، کیونکہ ارواح انسانہ کو اپنے ان اجساد و ابدان سے
یقیناً تعلق ہوتا ہے جو کہ قبور میں مدفون ہیں، کیونکہ عرصہ دراز تک ان ابدان میں رہتے ہیں،
اور مشرکین و بت پرست اپنے معبودات کی قبروں کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ اپنے طور پر
مجموعوں، پتھروں، درختوں اور دریاؤں کی تعظیم و تشخص کر کے کہتے ہیں یہ فلاں کی صورت
ہے بغیر اس کے کہ ان اشیاء کا ان ارواح کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا ان کے ابدان
اس جگہ بوسیدہ و پرانگندہ ہوتے ہوں۔

رہا یہ خدشہ کہ جس طرح قبور انبیاء و اولیاء سے حاجت روائی ہو جاتی ہے، کبھی
اصنام و اوثان سے بھی ہو جاتی ہے، لہذا دونوں میں برابری ثابت ہو گئی تو یہ غلط ہے
کیونکہ بندوں کی حاجت روائی اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے فرماتا ہے اور یہ سمجھتے
ہیں کہ بتوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ استدلال و پرستش کا دار و مدار بیان کرتے
ہوئے فرمایا:

استداد از اہل قبور بطریق دعا است کہ از جناب الہی عرض کردہ مطلب ما برآند
و پرستش این چیز با بنا بر اعتقاد استقلال و قدرت است کہ کفر محض است۔

اہل قبور سے استمداد دعا کے طریقہ پر ہے کہ بارگاہ خداوندی میں ہمارے مطالب عرض کر کے حاجت روائی فرماویں اور اصنام و اوثان میں یہ متصور نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کی پرستش انکو مستقل صاحب قدرت سمجھ کر کی جاتی ہے جو کہ کفر محض ہے۔
لہذا اہل قبور سے اہل اسلام کی استعانت و استمداد کو مشرکین کی اصنام و اوثان کی کی پرستش پر قیاس لغو اور باطل ہے۔

منکرین استمداد کون ہیں؟

شاہ عبدالعزیز فتاویٰ عزیزیہ جلد دوم ص ۱۰ پر منکرین استعانت کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ظاہر آنست کہ از فقہائے آنا کہ قائل بسبع و ادراک میت اند قائل بجواز اند و آنا کہ منکر اند ان رائے انکار میکنند۔

ترجمہ: ظاہر یہ ہے کہ جو فقہاء اہل قبور کے سماع و ادراک کے قائل ہیں، وہ استمداد کے بھی قائل ہیں اور جو ان کے ادراک و شعور کے منکر ہیں، وہ استمداد کے بھی منکر ہیں اور شیخ اجل محدث دہلوی کی زبانی معلوم ہو چکا کہ تمام اہل سنت سماع انموث اور ان کے ادراک و شعور کے قائل ہیں، لہذا منکرین استمداد اہل سنت نہیں، بلکہ خارجی معتزلی وغیرہ ہیں۔
کیفیت استفاضہ و افاضہ

شاہ عبدالعزیز نے امام راہبی اور علاء ستارانی سے نقل کرتے ہوئے فرمایا:
(۱) امام راہبی گفتہ چوں می آید زائر نزد قبر حاصل میشود نفس اورا تعلقہ خاص بقبر چنانکہ نفس صاحب قبر را بسبب این ہر دو تعلق حاصل میشود۔ میان ہر دو نفس مقابلہ معنوی و علاقہ مخصوصہ پس اگر نفس مزور قوی تر باشد نفس زائر مستفیض شود و اگر بالعکس بود برعکس شود۔

ترجمہ: امام راہبی نے فرمایا جب زیارت کرنے والا قبر کے قریب حاضر ہوتا ہے،

تو اس کے نفس و روح کو قبر کے ساتھ ایک خاص تعلق حاصل ہو جاتا ہے، جس طرح کہ صاحب قبر کے روح اور نفس کو اور ان دو طرفہ تعلقات کی وجہ سے ہر دو نفوس میں معنوی تقابل اور علاقہ مخصوصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر صاحب قبر کا روح و نفس قوی تر ہے تو زائر کو فیض حاصل ہوگا اور اگر زائر روحانی قوت میں فائق ہے، تو صاحب قبر کو فیضان ہوگا۔

(۲) در شرح مقاصد ذکر کردہ نفع یافتہ میشود زیارت قبور و استعانت نفوس انبیاء از اموات بدرستی کہ نفس مفارقت تعلقہ بہت بدن و تربتہ کہ دفن کردہ شود درال پس چون زیارت میکند زندہ آل تربت را و متوجہ میشود بسوئے نفس میت حاصل میشود میان ہر دو نفس ملاقات و فائزات۔ فتاویٰ عزیزیہ جلد دوم ص ۱۰

حاصل معنی و مفہوم وہی ہے جو امام راہبی کی عبارت میں نظر نواز ہو چکا۔ یہی مفہوم ارباب کشف و کمال کی زبانی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان ص ۱۲ پر ذکر فرمایا: نزد ارباب کشف و تحقیق مقابلہ روح زائر با روح مزور موجب العکاس اشعاعات انوار و اسرار شود و رنگ مقابلہ نمرات کبرآت۔

یعنی جس طرح آئینہ دوسرے آئینہ کے مقابلہ میں رکھا جائے تو ایک آئینہ میں قسم صور و اشکال دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہیں ایسے ہی روح زائر اور روح اہل قبر میں جب آمنا سامنا ہوتا ہے، تو ایک روح میں قسم صور انوار کمال و اسرار کی شعائیں دوسرے میں منعکس ہو جاتی ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات جلد اول ص ۲۳ پر فرمایا:
امام شافعی گفتہ بر قبر امام موسیٰ کاظم تریاق مجرب است مراجعت دعا را و حجت اللہ امام غزالی گفتہ ہر کہ استمداد کردہ شود از دے در حیوۃ استمداد کردہ شود از دے بعد از وفات و یکے از مشائخ عظام گفتہ است دیدم چہار کس را از مشائخ کہ تعریف میکنند و رقبور خود مانند تعریف ہستے ایشان در حیات خود یا بیشتر از ان و شیخ معروف کرخی و شیخ عبدالقادر جیلانی

وہ دوسرے دیگر ائمہ و مقصود حضرت استاذ اپنے خود دیدہ و یافتہ است گفتہ سیدی احمد بن زروق کہ از اعظم فقہاء و علماء و مشائخ دیار مغرب است گفت روزے حضرت شیخ ابوالعباس حضری از سن پیرسید کہ امداد حیحی اقوی است یا امداد میت من گفتہ قوی میگوند کہ امداد حیحی قوی تر است و من میگویم کہ امداد میت قوی تر است پس شیخ گفت نعم زیرا کہ در بساط حق است و در حضرت اوست۔ و کذا در فتاویٰ عزیزہ جلد دوم ص ۱۸۰

ترجمہ: امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی مزار اقدس قبولیت دعا کے لئے مجرب تریاق کا درجہ رکھتی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی نے فرمایا ہر وہ شخص کہ جس سے دنیوی زندگی میں مدد و اعانت طلب کی جاسکتی ہے۔ اس سے دعا کے بعد بھی توسل و استعانت جائز ہے۔ مشائخ عظام میں سے ایک نے فرمایا کہ میں نے چار حضرات کو دیکھا کہ اپنی قبروں میں اسی طرح تصرف کر رہے ہیں جس طرح کہ حالت حیات ظاہرہ میں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سیدی احمد بن زروق جو کہ دیار مغرب کے بہت بڑے فقہاء و علماء اور مشائخ میں سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ ابوالعباس حضری قدس سرہ نے ایک دن مجھ سے دریافت فرمایا کہ زندہ دل کی امداد زیادہ مؤثر ہے یا اس کی جو اس جہان سے رحلت کر جائے، تو میں نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ تو زندہ کی امداد کو قوی سمجھتے ہیں، مگر میرے نزدیک فوت ہونے والے کی امداد قوی تر ہے تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں کیونکہ فوت ہونے کے بعد وہ بارگاہ خداوندی اور اس کے قرب میں جاگزیں ہوتا ہے۔

جو از استمداد کے متعلق شیخ نے فرمایا:

انبات کردہ انداں را مشائخ صوفیہ قدس اللہ اسرارہم بعض فقہاء و ایں امرے است محقق و مقرر نزد اہل کشف و کمال از ایشان تا آنکہ بسیارے را فیوض و فتوح از ارواح ایشان رسیدہ ایں طائفہ را در اصطلاح ایشان اویسی خوانند۔

استمداد و استعانت کو مشائخ صوفیہ قدس اسرارہم اور بعض فقہاء نے ثابت کیا ہے اور یہ توسل و استعانت ان کے نزدیک محقق و یقینی امر ہے جو کہ صوفیاء کرام میں سے اہل کشف و کمال ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کو ارواح اولیاء سے فیوض و فوائد حاصل ہوئے اور اس کردہ کو ان کی اصطلاح میں اویسی کہتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز نے فرمایا:

و بعضے از خواص اولیاء اللہ را کہ جابرہ تکمیل و ارشاد بنی نوع خود گرانیدہ اند دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ اند و استغراق آل با بہت کمال و سعادت مدارک آن ہا مانع توجہ بایں سمت نمیگردد و اویسیاں تحصیل کمالات باطنی از آنہا مینایند و باب حاجات و مشکلات حل مشکلات خود از اہل طلبند و می یابند و زبان حال آنہا در آن وقت ہم مترنم بایں مقامات است۔ من آیم بجاں گر تو آئی بتن۔ تفسیر عزیزہ پارہ ۱۱ ص ۱۱۳

ترجمہ: بعض خواص اولیاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تکمیل اور ہدایت و ارشاد کے لئے وسیلہ و ذریعہ بنایا ہے، ان کو قبر میں مدفون ہونے کے باوجود دنیا کے اندر تصرف و اختیار بخشا ہے اور ان کا استغراق و انجذاب ذات باری تعالیٰ کی طرف ان کے ذائقہ اور کی وسعت کاملہ کی وجہ سے دنیا کی جانب توجہ سے مانع نہیں ہوتا اور صوفیاء کرام میں سے اویسی حضرات ان اولیاء کرامت کمالات باطنی حاصل کرتے ہیں۔ حاجت مند و مشکلات میں گمراہ ہوئے لوگ ان اولیاء اللہ سے اپنی مشکلات کا حل طلب کرتے ہیں اور منہ مانگی پاتے ہیں اور ان مقدس اولیاء اللہ کی زبان ان مقالات کے ساتھ مجوز ترنم ہوتی ہے۔ من آیم بجاں گر تو آئی بتن۔ اسے زائر اور مصائب و مشکلات میں مبتلا اگر تو ہمارے پاس جسد خاکی اور جسم حنفری کے ساتھ آئے گا، تو ہم تیرے پاس اپنی جان اور ارواح کے ساتھ آئیں گے۔ (اور شاہ صاحب کا یہ ارشاد بھی پہلے درج ہو چکا ہے)

ما جہنم و زائرین کو اہل قبور اولیاء اللہ جانتے ہیں،

زیر کہ روح راقرب و بعد مکانی مانع این دریافت نمی شود۔ نیز فرمان
 کہ بسبب تعین مکان بدن گویا مکان روح ہم متعین است (تا) بنا برین است کہ استفادہ
 از اولیاء مدفونین جاری نیست دال ہر افادہ واعانت نیز متصور (مکان بدن
 معین ہونے سے گویا روح کا مکان معین ہو گیا اور اسی وجہ سے اولیاء کرام جو مدفون ہیں
 ان سے فیض جاری ہے اور ان کو دعا و صدقات کے ذریعے فائدہ و امداد پہنچانا بھی
 متصور و ممکن ہے) دیکھئے خیالین کے عقلی شبہات

گویا تبع تابعین کے دور سے لے کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانہ یعنی
 تیرہویں صدی تک ائمہ مذاہب علماء و فقہاء اور صوفیاء و مشائخ کے نزدیک اہل قبور
 سے استفادہ و استعانت اور حصول فیض باطنی و کمالات روحانی جائز ہے۔ ہندوستان میں
 نجدت کا سب سے بڑا پرچارک مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب صراط مستقیم
 میں اپنے پیرو مرشد سید احمد بریلوی کا خواجہ خواجگان قطب الدین و الملت بختیار کاکی قدس
 سرہ العزیز کے مزار اقدس پر حاضری دینا اور سلسلہ چشتیہ کا فیضان حاصل کرنا خود تسلیم
 کرتا ہے، عبارت ملاحظہ ہوا

الان نسبت چشتی پس بایش آئمہ روزے حضرت ایشاں بسوئے مرقدہ متور حضرت
 خواجہ خواجگان خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سرہ العزیز تشریف فرما شدند و ہر
 مرقدہ ایشاں مراقب نشستند۔ دریں اثنا بروح پرفتوح ایشاں ملاقات متحقق شد و ان
 جناب بر حضرت ایشاں توجہ سے بس قوی فرمودند کہ بسبب آن توجہ ابتداء حصول نسبت
 چشتیہ متحقق شد۔ صراط مستقیم ص ۱۶۶

ترجمہ: سید احمد بریلوی صاحب کو سلسلہ چشتیہ کی نسبت حاصل ہونے کا بیان
 یہ ہے کہ ایک دن آپ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس
 سرہ العزیز کے مزار منور پر حاضر ہوئے اور مراقبہ کر کے بیٹھ گئے۔ اس اثنا میں حضرت

خواجہ کے روح پرفتوح سے ملاقات ہوئی اور آنجناب نے سید صاحب پر بہت
 قوی توجہ فرمائی کہ اس توجہ کی وجہ سے نسبت چشتیہ کے حصول کی ابتداء نصیب ہو گئی۔

ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ انہیں نسبت قادریہ اور نقشبندیہ کیسے نصیب ہوئی
 روح مقدس جناب حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ و جناب حضرت خواجہ
 بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ متوجہ حال حضرت ایشاں گردیدہ و تائیکماہ فی الجملہ تازہ
 درامین روحین مقدسین در حق حضرت ایشاں مانڈہ نہر کہ ہر واحد ان میں ہر دو اہم انقضاء
 جذب حضرت ایشاں بنامہ سوئے خودی فرمود تا اینکہ بعد انقراض زمانہ تازہ و وقوع
 مصالحت بر شرکت روز سے ہر دو روح مقدس بر حضرت ایشاں جلوہ گر شدند و تاقرب
 یکپاس ہر دو امام بر نفس نفیس ایشاں توجہ قوی و تاثیر زور آدرمی فرمود تا اینکہ در جہاں یکپاس
 حصول نسبت ہر دو طریقہ نصیب حضرت ایشاں گردید۔ ص ۱۶۶

ترجمہ: جناب غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور حضرت
 خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کے روح مقدس سید احمد بریلوی صاحب کے حال
 پر متوجہ ہوئے اور دونوں حضرات کے درمیان تقریباً ایک ماہ تک اختلاف و نزاع رہا
 کیونکہ دونوں اماموں میں سے ہر ایک سید صاحب کو مکمل طور پر اپنی طرف جذب کرنے
 اور اپنے رنگ میں رنگنے کا ارادہ رکھتا تھا، حتیٰ کہ اختلاف و نزاع کے اختتام اور صلح و اشتی
 پیدا ہونے کے بعد دونوں حضرات مشترکہ طور پر فیض دینے پر رضامند ہو گئے اور ایک دن
 دونوں کی مقدس روحیں ان پر جلوہ گر ہوئیں اور تقریباً ایک پہر تک قوی توجہ اور زور دار
 تاثیر فرمائی، حتیٰ کہ اسی وقت میں ہر دو طریقہ قادریہ و نقشبندیہ کی نسبت کا حصول سید صاحب
 کو نصیب ہو گیا۔

حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کی امداد و اعانت
 اور افادہ و فاضلہ کے بعد سرور کائنات سید السادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت

وامداد اور فیض کرم اور علی بن القیاس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کا انعام و اکرام ملاحظہ ہو۔

حضرت ایشاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم راور منام دیدند و آنجناب سے خواب مبارک خود حضرت ایشاں را خورائیدند تا بعد ازاں کہ بیدار شدند در نفس خود اثر سے ازالہ روایت حقہ ظاہر و باہر یافتند تا بعد ازاں روزے جناب ولایت مآب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ و جناب سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا را بخواب دیدند پس جناب علی المرتضیٰ حضرت ایشاں را بدست مبارک خود غسل داد تا و جناب فاطمہ زہرا لباس بس فاخرہ بدست مبارک خود ایشاں را پوشانیدند ص ۱۶

سیدہ زہرا نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کھجوریں ایک ایک کر کے سید صاحب کے منہ میں ڈالیں اور جب بیدار ہوئے تو اس نے خواب کا اثر ظاہر و باہر پایا۔ ایک دن اس کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی زیارت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اچھی طرح غسل دیا اور خوب صاف کیا جیسے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے بہت ہی عمدہ لباس اپنے ساتھ مبارک سے انہیں پہنایا۔

تنبیہ: اگر یہ مقدس ہستیال والذین قد دعون من دوزخ میں داخل ہیں تو وہ کھجور کی گٹھلی پر موجود باریک سی جمل کے بھی مالک نہیں مایملکون من قطیر اور کچھ سنتے جانتے نہیں اور جو حاجت جو اس کو پورا نہیں کر سکتے لایسمعوادعاء کم ولو سمعواما استجابوکم تو فرمائیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین مکمل کھجوروں کے مالک کیسے بن گئے اور کھلانے پر قادر کیسے ہو گئے، انہیں سید صاحب کا مکان کیسے معلوم ہو گیا، اس تک پہنچ کیسے گئے اور کلمات نبوت کے حصول کی استعداد ان میں کیونکر پیدا کر دی۔ حضرت علی کو پانی کا مالک کس نے بنادیا۔ حضرت زہرا کو لباس فاخرہ بیش قیمت کی ملکیت

حاصل ہو گئی اور پہنانے کی قدرت کیسے آگئی۔ حضور غوث اعظم اور خواجہ نقشبند کو ان کا علم کیسے ہو گیا اور قوی اثر کیا کہ اسے آگئی۔ معبودات باطلہ تو کبھی کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے اور کبھی سے اپنی کوئی شے واپس لینے پر قادر ہیں ان یسلبہم الذباب شیا لا یستقتذ ولا یبخر خواجہ قطب الاقطاب کی مزار پر کیوں گئے۔ مراقبہ میں ان سے فیضان کا مطالبہ کیوں کیا اور اور انہوں نے انتہائی قوی توجہ سے سلسلہ چشتیہ کا فیض کیسے پہنچایا۔ کیا معبودات باطلہ اور انعام و احجار الیٰہی پر قادر ہیں اور ان کے حق میں یہ قدرتیں ثابت ہیں جب نہیں اور یقیناً نہیں تو ان مقدس ہستیوں کو بتوں اور پتھروں کے ساتھ ملانا کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔

الغرض امام ابو ہامیہ اور خلیفہ کامل و اکمل جناب شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب کی بانی اولیاء کرام سے استعانت کا جواز اور ان کی امداد و اعانت کا حق ہونا واضح ہو گیا اور انعام والصاب اور صورت و شائیل کی طرح ان کو جہاد اور بے جان اور بے چارہ و بے بس ماننے کا بطلان واضح ہو گیا اور ان کے لئے علم و ادراک محقق ہو گیا۔

مدار امداد و اعانت:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا:

ونقل دریں معنی ازین طائفہ بیشتر است ازال کہ حضور و احصا کردہ شود و یافتہ نمی شود در کتاب و سنت و اقوال سلف کہ منافی و مخالفت این باشد در کندی این را و تحقیق ثابت شدہ است بآیات و احادیث کہ روح باقی است و اورا علم و شعور بآئران و احوال ایشاں ثابت است و اورا روح کاملان را قریب و مکانت در جناب حق ثابت است چنانکہ در حیات یا بیشتر ازال و اولیاء را کرامات و تصرف در اکوان حاصل است و آل نیست مگر ارواح ایشاں را و ارواح باقی اند و نیست متصرف حقیقی مگر خدا عز و شان و ہمہ بقدرت اوست و ایشاں فانی اند در جلال حق در حیات و بعد از ممات پس اگر دادہ شود مراد سے

را چہرے بوسا لیت کیے ازد و ستاں حق و مکنائے کہ نزد خدا و دور نباشد، چنانکہ در حالت
حیات بود و نیست فعل و تصرف در ہر دو حالت مگر حق را بجلالہ و عظم نوالہ و نیست چیزے
کہ فرق کند میان ہر دو حالت و پافتنشد دلیلے برآں۔ اشعۃ الملعات جلد اول ص ۲۳
ترجمہ: امداد و اعانت اور توسل و استمداد کے متعلق اقوال گروہ اصفیاء سے اس
کثرت سے ثابت ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا اور کتاب و سنت اور اقوال سلف میں کوئی
امراء و اعانت اولیا کے منافی و مخالف نہیں اور نہ اس کا مد کرتا ہے اور تحقیق آیات امانت
سے ثابت ہے کہ روح باقی ہے اور اس کو اپنے زائرین اور ان کے احوال پر اطلاع ثابت
ہے اور کاملین اولیاء و صلحا کے رحوں کو بارگاہ خداوندی میں قرب و منزلت و وفات
کے بعد اسی طرح حاصل ہوتی ہے جس طرح کہ حالت حیات میں بلکہ اس سے بھی زیادہ اول
اولیاء اللہ کو کرامات اور کائنات میں تصرف و اقتدار حاصل ہے اور کرامت و تصرف صرف
روح کے لئے ہے اور ارواح باقی ہیں ہاں حقیقی مصروف و مختار اور صاحب اختیار و اقتدار
صرف اللہ تعالیٰ ہے اور سب کچھ اسی کی قدرت سے ہوتا ہے اور مقربان بارگاہ الہی جلال
حق میں فانی ہوتے ہیں، حالت حیات ظاہرہ میں بھی اور بعد از وفات بھی لہذا اگر کسی کو
کوئی شئی ان محبوبان حق اور ان کے درجہ قرب اور منزلت محبوبیت کی وجہ سے عطا
ہو جائے تو بعید نہیں جیسے کہ حالت حیات میں تھا۔

اور حقیقتہً فعل و تصرف حیات و ممات دونوں حالتوں میں صرف اللہ تعالیٰ کے
لئے ہے اور کوئی دلیل ایسی نہیں جو ان دونوں حالتوں میں جواز استمداد اور عدم جواز کے لحاظ
سے فرق کرے اور نہ ہی کوئی دلیل اس پر شاہد ہے اور نہ آج تک مل سکی ہے
منکرین استعانت و استمداد کا رد بھی شیخ محقق کی زبانی سماعت فرمائیے
گفتم من بتوفیق خدا و امانا استمداد باہل قبور منکر شدہ اند آں را بعض فقہا اگر انکار
از جہت آں است کہ سماع و علم نیست ایشان را بآزراں و احوال ایشان پس بطلان او

ثابت شد و اگر بسبب آنست کہ قدرت و تصرف نیست مرا ایشان را در آں مطلقاً نامرد
کنند بلکہ محبوس و ممنوع اند و مشغول اند و آں چہ عارض شدہ است ایشان را از محنت و
شدت آنچه باز داشتہ است از دیگران۔ گوتم ایں کلیہ نباشد خصوصاً در شان متقین کہ دوستان
خدا اند شاید کہ حاصل شود ارواح ایشان را از قرب در برزخ و منزلت و قدرت بر شفاعت
و دعا و طلب حاجات مرزا آراں را کہ متوسل اند با ایشان چنانکہ در روز قیامت خواہد بود
چلیست دلیل بر نفی آں و تفسیر کردہ است بیضاوی آیت کریمہ والناذعات غرقاً الایۃ
والصفات نفوس فاضلہ در حالت مفارقت از بدن کہ کشیدہ می شوند از ابدان و نشاط
میکند بسوئے عالم ملکوت و سیاحت میکند در آں پس سبقت میکند بخطا تقدس پس
میکردند بشری و قوت از مدبرات امر۔ اشعۃ الملعات جلد سوم ص ۱۴ و کذا فی
روح المعانی و روح البیان و التفسیر الکبیر ذیل قولہ فالمدبرات امر۔

ترجمہ: اہل قبور سے استمداد کے بعض فقہا منکر ہیں اگر ان کا انکار اس بنا پر ہے کہ اہل
قبور کو اپنے زائرین اور ان کے حال کا علم نہیں اور نہ ان کی کلام کو سنتے ہیں، تو اس منہی و مدار کا فساد
بطلان ظاہر ہو چکا ہے اور اگر ان کے انکار کا سبب یہ ہے کہ اہل قبور کو عالم برزخ میں
قدرت و تصرف نہیں تاکہ دوسروں کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ پابند کر دیتے جاتے ہیں اور انہیں
تصرفات سے روک دیا جاتا ہے اور وہ اس محنت و شدت میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں
جو بعد از وفات انہیں حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کی طرف توجہ اور التفات سے
روک دیتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر اہل قبر مومن محبوس و پابند
ہو جائے اور محنت و شدت میں پایا جائے، بلکہ امتحان میں کامیاب مومنین کے لئے قبر میں
ثواب و اجر اور انعام عطا کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں، خاص طور پر متقی اور
پرہیزگار لوگوں کے حق میں (جو آلات اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون
کی مشاوت پاتے ہیں اور جن کو ان الذین قالو دینا اللہ خدا استقامتاً استنزل

وجود ہے۔

۲۲۔ یا سائل دعا جت مندا بندہ مقرب و مکرم کو پکارتا ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے ولی میری شفاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ میری حاجت و مطلب کو پورا فرماتے۔

ان دونوں صورتوں میں عطا اور قضا حاجت اور عطا مطلوب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی امید و آرزو کا مرکز ہے اور یہ بندہ مقرب درمیان میں صرف وسیلہ ہے اور حقیقی قادر و فاعل اور متصرف اشیاء مطلوبہ کے موجود کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ہر شے کا خالق صرف وہ ہے و اللہ خلقکم وما تعلمون بندے صرف کاسب ہیں، اور اولیاء خدا فعل الہی اور اس کی قدرت و سطوت میں فانی و بالک ہیں، ان میں حقیقتہ فعل و قدرت اور تصرف نہاب ہے جبکہ وہ قبور میں ہیں اور نہ اس وقت محتاجیکہ دنیا میں زندہ تھے۔

اگر امداد و استمداد کا یہ معنی جو ہم نے ذکر کیا ہے، شرک کا موجب و سبب ہے اور غیر اللہ کی طرف توجہ وغیرہ کا باعث جیسے کہ مسکرو گمان کرتا ہے، تو چاہیے کہ صلی اور اولیاء خدا سے حالت حیات ظاہرہ میں بھی توسل اور دعا کی درخواست ممنوع ہو حالانکہ یہ ممنوع نہیں بلکہ مستحب اور مستحسن ہے بالاتفاق اور دین کے اندر مشہور و معروف ہے۔

انبیاء کرام سے استعانت کا حکم

ہم قبل ازیں مولانا رشید احمد صاحب کی عبارت درج کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع میں اختلاف نہیں اور ان سے استعانت بالاتفاق جائز ہے اور یہی عقیدہ شیخ نے بیان فرمایا ہے:

باید دانست کہ خلافت در غیر انبیاء است صلوة اللہ وسلم علیہم اجمعین کہ ایشان احیاء اند بحیات حقیقی دنیاوی بالاتفاق و اولیاء بحیات اخروی معنوی۔ اشعۃ اللمعات

جلد سوم - کذا در فتاویٰ عزیز یہ جلد دوم صفحہ ۱۰۷
ترجمہ: ماننا چاہیے کہ اختلاف انبیاء کرام علیہم السلام کے ماسوا میں ہے کیونکہ یہ مقدس ہستیاں حیات حقیقی دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کے اس نوع حیات میں سب اہل اسلام کا اتفاق ہے اور اولیاء کرام میں حیات اخروی معنوی اور روحانی ہے۔

ممنوع استعانت و استمداد

شیخ محقق علیہ الرحمۃ نے استعانت کی جائز صورتیں اور محل خلافت و نزاع استعانت کا متعین فرمانے اور اس کے جواز کی دلیل بیان فرمانے کے بعد ممنوع اور ناجائز صورت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا:

نعم اگر زائران اعتقاد کنند کہ اہل قبور متصرف و مستبد قادر اند بے توجہ بحضرت حق و التجا بجناب دے چونکہ عوام جاہل و غافل اعتقاد دارند چنانکہ می کنند آنچه حرام و منہی عنہ است از تقبیل قبر و مسجد آن و نماز بسوئے دے و جز آن آنچه نہی و تعزیر واقع شدہ است این اعتقاد و این افعال ممنوع و حرام خواهد بود و فعل عوام اعتبار سے ملاز و خارج بحث است و عا شا کہ عالم بشریعت و عارف با حکام دین کہ اعتقاد بکند این اعتقاد را و این فعل را بکند۔

ترجمہ: ہاں اگر زائرین یہ اعتقاد رکھیں کہ اہل قبور خود مستقل طور پر تصرفات کرتے ہیں اور رفع حاجات اور حل مشکلات میں مستقل اور قادر مطلق ہیں، بغیر جناب الہی کی طرف توجہ اور التجا و دعا کے جیسے کہ عوام، جاہل اور غافل لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے اور وہ لوگ قبروں پر ایسے افعال کرتے ہیں جو کہ ممنوع اور حرام ہیں مثلاً مزار بوسی، ان کو مسجد کرنا اور ان کی طرف نماز پڑھنا وغیرہ جن سے شریعت میں منع کیا گیا ہے اور ان امور کو قابل مزا قرار دینا گیا ہے۔ یہ اعتقاد اور یہ افعال بے شک ممنوع اور حرام ہوں گے، لیکن فعل عوام کا کیا اعتبار وہ خارج از بحث ہے اور پناہ بخدا کہ عالم شریعت اور عارف

احکام دین ایسے اعتقاد رکھیں یا ایسے افعال کا ارتکاب کریں، وہ ہرگز نہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ایسے افعال کرتے ہیں لہذا ان کو مشرک کہنا یا حرام امر کا مرتکب کہنا قطعاً جائز نہیں، بلکہ عوام کو جائز اور ناجائز صورتیں تفصیل سے بتلانی چاہئیں نہ یہ کہ قبول پر جاننا ہی شرک بنا دیا جاتے اور ان کے لئے حیات و زیست اور علم و ادراک اور اہمیت سماع و فہم کا بھی انکار کر دیا جائے جو کہ آیات و احادیث سے ثابت ہے اور دین و شریعت میں خلل عظیم پیدا کر دیا جائے۔

منکرین استعانت اور متوسلین باولیاء اللہ کو مشرک کہنے والوں کا ناخوش و ناگوار
شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اہل قلب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب فرمائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استفسار کے جواب میں ما انتم باسبع لما قول منہم فرمائے اور حضرت صدیقہ کے اختلاف میں طویل تحقیق فرمائی، سماع موتی کو ثابت کیا اور منکرین کے توہمات کا جواب دیا، ان کی تحقیق علما کے مذاہب کی تحقیق میں ذکر کی جا چکی ہے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مذاہب کی تحقیق میں بھی، اور اسی ضمن میں استعانت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا اور منکرین استمداد و استعانت کے توہمات کا ابطال فرمایا اور کلام اتہائی طویل ہو گیا، تو اس کا مذر بیان کرتے ہوئے استعانت و سماع کی تحقیق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

کلام دین مقام بحد الثواب کشید بر غم منکران کہ در قرب این زمان فرقہ پیدا شدہ اند کہ منکر اند استمداد استعانت را از اولیاء خدا کہ نقل کردہ شدہ اند ازین دار فانی خارج بقا و زندہ اند نزد پروردگار خود و مرزوق اند و خوش حال و مردم را از ان شعور نیست و ترجیح بجناب ایشان را مشرک بھذا عبودیت اصنام می دانند و میگویند آنچه میگویند۔

اشعۃ اللمعات جلد سوم ص ۲۴۰

ترجمہ کلام اس مقام میں بہت طویل ہو گئی، ان منکرین کی تذلیل و رد کی خاطر جو اس زمانہ

میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو ان اولیاء اللہ کی استمداد و استعانت کے منکر ہیں جو کہ دار فانی سے دار آخرت کی طرف منتقل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں، رزق دیتے جاتے ہیں اور خوشحال ہیں، لیکن لوگوں کو ان کی اس زندگی اور نعمت و خوشحالی کا شعور نہیں ہے اور ان اولیاء اللہ کی طرف متوجہ ہونے والوں اور توسل اختیار کرنے والوں کو مشرک اور بت پرست جانتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات و لغویات بکتے ہیں جو کہ بیان اور تحریر کے قابل نہیں اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ کے زمانہ میں یہ لوگ پیدا ہوئے جو اولیاء اللہ سے توسل و استمداد کے قائلین کو مشرک اور بت پرست سمجھتے ہیں اور ان کا وصال کیا رصویں صدی کے ابتدا میں ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ ہزار سال تک دلائل من تدعون من دونہ ما یملکون من قطعید الادبۃ، اور اس قسم کی آیات کو کسی نے انبیاء و اولیاء پر منطبق نہیں کیا اور ان کو اصنام و اجداد اور صور و تماثل کے ساتھ ملحق کر کے بے جان اور بے علم و شعور اور سماع و فہم اور قوت و جواب سے عاری اور ہر قسم کے اختیارات سے محروم کسی نے نہیں کیا۔ ایسے زبان اور بد باطن لوگ ہزار سال کے بعد پیدا ہوئے اور ہزار سال تک کے اتفاقی اور اجماعی مسلک و مذاہب کی مخالفت کرتے ہوئے نئی جماعت و فرقہ اور نیا مذاہب و عقیدہ اختراع کیا اور پہلی امت اور اس کے اولیاء و شہداء کی توہین کی اور مشرکین و کفار والی آیتوں کو اس امت پر اور اصنام و اجداد والی آیتوں کو انبیاء و اولیاء پر منطبق کیا۔ لہذا استعانت و استمداد کی آٹھیں اولیاء و انبیاء کو یہاں داخل کرنا غلط ہے اور لغو و باطل اور ہزار سالہ اجماعی مسلک کے خلاف۔

شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز نے حضرت نوح علیہ السلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہت و مناسبت کے وجوہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

دوم آنکہ مدت دعوت ایشان برابر مدت دعوت پیغمبر است فرق این است کہ نوح علیہ السلام خود تا این مدت در قید میات ماندہ دعوت را بخلق رسانیدند و پیغمبر مابراتے

دعوتِ نابال گزاشته بعالمِ قدس تشریف بردند کہ تا ہزار سال میں امرِ رابرا داشتند و بعد از گذشتن ہزار سال داعیانِ ادیانِ باطلہ مثل ناکلیاں و داد و پنتہاں و خشتاں نزد در ملک ہندوستان پیدا شدند و بسوئے خود دعوت آغاز نہادند ازال وقت توحد دعوت میں دینِ برہم شد و من بعد در عالم دعوت ہائے گوناگون ظاہر گشت تا آنکہ در عہد سعادت مہد حضرت امام مہدی باز تفر و این دعوت بہ تجدید از سر تازہ شود۔

تفسیر عزیزی پ ۲۹ ص ۱۱۶

ترجمہ دوسری شایستگی و مشابہت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مدتِ دعوت و ارشاد ہائے پیغمبری اللہ علیہ السلام کی مدتِ دعوت کے برابر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام خود اتنا عمر و عرصہ قیامت میں رہے اور لوگوں تک دعوتِ توحید و نبوت کو پہنچایا اور ہمارے نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و ارشاد کے لئے اپنے نائب اور خلفائے پیچھے چھوڑے اور عالمِ قدس کی طرف تشریف لے گئے جنہوں نے ہزار سال تک امر و دعوت کو قائم رکھا جو فتنہ پیدا ہوا فوراً سے ختم کر دیا مثلاً سیلہ۔ اسودھنی وغیرہ مگر ہزار سال ختم ہونے کے بعد باطل مذاہب کے پرچارک اور مبلغین مثلاً ناکلی و داد و پنتھی اور خشتی نمودی وغیرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت سے دینِ مبین کی دعوت میں اتفاق و اتحاد ختم ہو گیا اور اس کے بعد سارے جہاں میں قسم قسم کی دعوتیں اور مسلک و مذہب ظاہر ہونے لگے، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانِ سعادت نشان میں پھر دعوتِ اسلام کے اندر وحدت و اتحاد کی دوبارہ تجدید ہوئی۔

جب یہ لوگ ایسے دور میں پیدا ہوئے تو اس مذہب و مسلک کو دیکھ کر امام شافعی اور دیگر ائمہ تبع تابعین کے دور سے لے کر ہزار سال تک اجماع و اتفاق کے ساتھ مستحب مستحسن سمجھا جاتا رہا اور دعوتِ دین کے توحد و اتفاق کے دور میں جاری و ساری ہاں ان کے ہدایات اور لغویات سے باطل کیسے کیا جاسکتا ہے۔ اور امت کے اجماعی اور تفرق

علیہ مسلک و مذہب کے برعکس عقیدہ کیسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ جب یہ فرقہ ہی بدعت و محدث ہے تو اس کے نظریات بھی بدعت و محدث ہیں اور مردود و باطل، لہذا ان کی ذہنی انحراف و انحراف کے مطابق قرآنِ عظیم کو نہیں ڈھالا جاسکتا۔ قرآنِ کریم کے وہی معانی معصیہوں کے جوچہ ہونے کے نزدیک درست اور صحیح ہوں گے۔

تنبیہ تبیہ: خیال رہے کہ اس عقیدہ کے لوگوں کو علمائے کرام نے خارجی فرمایا ہے اور اس گروہ کو ترقی و تقویت محمد بن عبد الوہاب نجدی کے سبب سے ہوئی۔ علامہ شامی نے رد المحتار حاشیہ رد المحتار میں فرمایا:

قوله يكفرون اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم علمت ان هذا غير شرط في سمي الغوارج بل هو بيان لمن خرجوا على ابي المرقظ كرمه الله وجهه و الا فيكفيهم اعتقاد كفر من خرجوا عليه كما وقع في زماننا في اتباع رابن عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد و تلبوا على الحرمين و كانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشركون و استباحوا بذلك قتل اهل السنن و قتل علماءهم حتى كسر الله شوكتهم و خرب بلادهم و ظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث و ثلاثين و مائتين و الف۔ رد المحتار۔ جلد سوم ص ۲۲۴ و ۲۲۵

ترجمہ: رد مختار میں فرمایا کہ خارجی فرقہ وہ ہے جو کہ اصحابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر سمجھتے ہیں۔ علامہ شامی نے فرمایا ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ محض خارجی ہونے کے لئے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ یہ ان خارجیوں کا بیان ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ اقدس میں نکلے (انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم نے امیر معاویہ کے ساتھ اپنا جھگڑا طے کرنے کے لئے ثالثی فیصلہ منظور کر لیا اور غیر خدا کو حاکم مان لیا، حالانکہ حکم صرف اللہ کا مانا جاسکتا ہے، قرآن کہتا ہے ان الحكم الا الله ثم نعوذ باللہ کافر ہو گئے لہذا

پہلے اپنے کفر کا اقرار کرو پھر اس سے توبہ کرو، تب ہم تمہاری اتباع کریں گے، ورنہ خارجی ہونے کے لئے صحت اتنا کافی ہے کہ جس کے خلاف ہوں اس کو کافر اعتقاد کریں جیسا کہ ابن عبد الوہاب کے اتباع میں ہمارے زمانہ میں ہوا، وہ نجد سے نکلے اور مصر میں شریفین پر غالب آگئے، بظاہر اپنے آپ کو مذہب حنبلی کی طرف منسوب کرتے تھے، مگر ان کا اصل اعتقاد یہ تھا کہ صرف ہم مسلمان ہیں اور جو ہمارے عقیدہ کے خلاف ہیں، وہ سب مشرک ہیں اور اپنے اسی فاسد عقیدہ کی بناء پر انہوں نے اہل سنت اور ان کے علماء کے قتل کو جائز سمجھا (اور مصر میں قتل ناحق سے خون کی ندیاں بہائیں، حتیٰ کہ ۱۲۳۳ھ میں ان کی شوکت و غلبہ کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد فرمایا اور ان کے شہروں کو خراب فرمایا اور ان پر مسلمانوں کے لشکر غالب اور فتح مند ہوئے دساکر مسلمین کا لفظ پیش نظر رہے اور علامہ شامی کا نجدیوں کے متعلق عقیدہ و نظریہ سامنے رہے۔

اسی ابن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کو مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے اردو زبان میں تقویت الایمان کے نام سے جاری کر کے ہندوستان میں خارجیت کو پروان چڑھایا اور فتنہ و فساد کی بنیاد یہاں رکھی، اگر اس کے نظریات کی تبدیلی ملاحظہ کرنی ہے اور مسلک اہل سنت سے عدول و انحراف تو صراحتاً مستقیم اور تقویت الایمان کے تضاد و مخالفت اور اپنے پیرو مشرک کے بیان کردہ نظریات پر تقویت الایمان میں کفر و شرک کے فتویٰ ملاحظہ کر لو۔

نجد اور نجدیت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،

بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے،

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللهم باریک لنا فی شامنا اللهم باریک لنا فی یمیننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا

قال اللهم باریک لنا فی شامنا اللهم باریک لنا فی یمیننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا قال

قال فی الثالثة هناك السدائل والفتن وبها یطبع قرن الشیطان۔

رواہ البخاری۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب الیمن والشام ترجمہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ہمارے لئے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لئے یمین میں برکت عطا فرما، صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے نجد میں بھی برکت کی دعا فرمائیے۔ آپ نے دوبارہ عرض کیا اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمین میں برکت عطا فرما۔ صحابہ کرام نے پھر نجد کے متعلق توبہ دلاتے ہوئے عرض کیا کہ ہمارے نجد میں بھی برکت کی دعا فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ تیسری بار صحابہ کے عرض کرنے پر آپ نے فرمایا اس خطہ کے متعلق مجھ سے کیوں دعا کرتے ہو، وہاں تو زلزلے ہوں گے اور فتنے پیدا ہوں گے اور شیطان گمراہ پیدا ہوگا۔

دبارض نجد طلوع کند قرن شیطان یعنی حزب ادو اعوان او۔ اشعة السمات جلد چہارم نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صدیاں پہلے اس فتنہ و فساد کی اور خدائی گروہ اور اس کے حزب و انصار کو مشاہدہ فرمایا اور اپنے یاران با وفا کو جو نجد کی خیر خواہی کے لئے بار بار برکت کی دعا کا مطالبہ کر رہے تھے بتلایا کہ وہ خطہ اس قابل نہیں ہے لہذا تین بار عرض کرنے کے باوجود دعا خیر و برکت نہ فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی اس گروہ کا نظریہ و عقیدہ بھی سن لو اور ان کے قرن شیطان ہونے کی وجہ بھی۔

وکان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انتم اطلقوا الی آیات نزلت

فی الکفار فجعلوہا علی المؤمنین۔ بخاری شریف جلد دوم باب قتال الخوارج

حضرت عبداللہ بن عمر گروہ خوارج کو خدا کی ساری مخلوق سے برا جانتے تھے اور فرمایا

کہ ان لوگوں نے اپنا طریقہ یہ بنالیا ہے کہ جو آیات کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں اور مومنوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔

نجدیوں کا خارجی ہونا علامہ شامی کی تحقیق سے ظاہر جن کے زمانہ میں یہ تحریک اٹھی

اور پھر اسے دبا دیا گیا اور خارجیوں کی علامت و نشانی حضرت عبداللہ بن عمر کے اس ارشاد سے ظاہر کہ وہ بتوں اور مشرکوں والی آیتیں انبیاء و اولیاء اور مومنین و مسلمین پر منطبق کرتے ہیں لہذا ان منکرین کا خارجی ہونا بھی ظاہر اور واضح ہو گیا۔

علماء دیوبند کا ابن عبدالوہاب کو خارجی ماننا

رسالہ مہند جس کو علماء دیوبند نے بڑی محنت و کوشش سے صلاح و مشورہ کر کے تحریر فرمایا اور علماء حرمین طہیین کے فتویٰ کفر کو دور کرنے کے لئے اپنی صفائی بیان کی اور اس رسالہ کو علماء حرمین کی خدمت میں بھیجا، اس میں بارہواں سوال (جس کا تعلق ابن عبدالوہاب سے ہے) درج کر کے جواب دیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے :

سوال: قد کان محمد بن عبد الوہاب النجدی يستحل دماء المسلمين واموالهم واعراضهم وكان ينسب الناس كلهم الى الشوك ويسب السلف فكيف ترون ذلك.

جواب: الحكم عندنا فيهم ما قال صاحب الدر المختار وخوارج دهم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتاويل يرون انه على باطل كفروا معصية توجب قتاله بتاويلهم يستحلون دماءنا واموالنا ويسبون نساءنا الى ان قال حكمهم حكم البغاة ثم قال وانما لم نكفرهم بكونه عن تاويل وان كان باطلا قال الشامي في حاشيته كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد الخ

توجہ سوال: محمد بن عبدالوہاب نجدی مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتا تھا اور ان کا قتل مباح جانتا تھا اور ان کے اموال کو غصب کرنا، ان کی عزتوں کو برباد کرنا جائز سمجھتا تھا اور سب مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا اور سلف صالحین کو گالیاں دیتا تھا، تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟

توجہ جواب: ہمارے نزدیک ان میں وہی حکم ہے جو کہ صاحب در مختار نے خوارج کے متعلق فرمایا اور خوارج وہ قوم ہے جن کے پاس لشکر و سپاہ تھے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی اس تاویل و زعم کی بناء پر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، لغو باللہ باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت و گنہ گاری میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی بناء پر ان کے ساتھ لڑائی لازم ہے، وہ لوگ مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھتے تھے، اور اموال کو بھی اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیتے تھے۔ ان کا حکم وہی ہے جو باغیوں کا ہے (یعنی افہام و تفہیم سے کام نہ لے کر قتل کر کے اس فتنہ کو ختم کر دیا جائے اور یہی طریقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اختیار فرمایا۔ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، کیونکہ انہوں نے اپنے افعال شنیعہ اور نظریات فاسدہ کی بنیاد تاویل آیات پر رکھی تھی، اگرچہ باطل ہی بھی اور علامہ شامی نے فرمایا کہ خوارج اس طرح کے لوگ ہیں جیسے کہ ہمارے زمانہ میں اتباع عبدالوہاب نجدی جو کہ نجد سے نکلے اور حرمین شریفین پر غالب آگئے الخ یہ عبارت پہلے درج ہو چکی ہے، علمائے دیوبند کے رسالہ مہند نے واضح کر دیا کہ نجدی خارجی ہیں اور ان کے وہی خیالات و نظریات ہیں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خوارج کے تھے اور ان کا حکم باغیوں والا ہے اگر اپنی ضد و ہٹ دھرمی کو ترک نہ کریں، تو انہیں قتل کرنا ضروری ہے اور انہوں نے تاویلات فاسدہ اور آیات قرآنیہ کے من گھڑت معانی کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہا اور بعد والوں نے عوام مومنین کو کافر کہا۔ اہل سنت کو اور ان کے علماء کو قتل کیا اور حرمین شریفین میں خون کی ندیاں بہائیں۔

نوٹ: اگر نجدی کی چالاکیاں اور مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لئے آیات کی غلط تاویلیں اور گنبد خضرا علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ و دیگر اولیاء کرام کی وہ سواع یفوت و یعوق وغیرہ اصنام و اجمار کے ساتھ تشبیہ و تمثیل کو ملاحظہ کرنا ہو تو حضرت علامہ دحلان السید

احمد مفتی الشافعی نے مکتہ الشرف کی کتاب خلاصۃ الکلام، فی بیان امرار البلد الحرام کا مطالعہ کیجئے اور شواہد الحق للعلامہ البہانی ص ۱۵۱

دیوبند کی آخری بڑی شخصیت مولانا حسین احمد صاحب نے بھی شہاب ثاقب ص ۴۴ پر اس کے خیالات فاسدہ عقائد باطلہ اور اہل حرمین پر ظلم و ستم کو تسلیم کیا ہے۔

صاحبو! محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتداء تیرھویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لئے اس نے اہل سنت و الجماعت سے قتل و قتال کیا۔ ان کو بالجرا اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا۔ ان کے اموال کو غنیمت کا مال سمجھا گیا۔ ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا۔ اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً تکالیف شاذہ پہنچاتی تھیں۔ سلف صالحین اور ان کے اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کئے۔ بہت سے لوگوں کو سبب اس کی تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم و باغی و منحور و فاسق شخص تھا اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس کے اڈاؤں کے اتباع کے ساتھ دلی بغض تھا اور ہے اور اس قدر ہے کہ نہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ نصاریٰ سے نہ مجوس سے نہ ہنود سے۔ الخ شہاب ثاقب ص ۴۴ و ۴۵

الحاصل یہاں تک بحمد اللہ تعالیٰ بخوبی واضح ہو گیا کہ استغناء و استمداد کے بہانے اولیاء کرام اور انبیاء کرام و رسل عظام کو احسان و انصاف دالی آیات میں داخل کرنا ہزار سال تک جو مذہب و مسلک اہل سنت اور اہل اسلام کا رہا ہے۔ اس کے خلاف ہے اور گیارھویں صدی میں ایک قلیل گروہ نے اس عقیدہ کو اپنایا اور تیرھویں صدی کے آغاز میں نجدی تحریک نے اس نظریہ کو ترقی و ترویج دی جو ایک فحش عساکر مسلمین نے ختم کر دی، لیکن ہمیشہ کے لئے اس کا استیصال نہ ہو سکا اور دین اسلام میں فتنہ و فساد کی

آگ کو اس تحریک نے اب تک بھڑکایا ہوا ہے اور بقول صادق مصدوق باعلام اللہ عالم ماکان و مایکون ان کی زبانوں پر قرآن ہے مگر حلق سے نیچے نہیں اترتا نماز و روزہ میں انہماک کی انتہاء مگر دین سے یوں نکلے ہوئے جیسے کہ تیر تیزی کے ساتھ شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیخرج قوم فی آخر الزمان حداث الاسنان سفہاء الاحلام یقتلون من خیر قول البریۃ لا یجادوا یمانہم حنا جرم یمرقون من الدین کما یمرق النہم من الرمیۃ فایما لقیتموہم فاقتلوہم فان فی قتلہم اجر لمن قتلہم یوم القیامۃ وکذا عن ابی سعید الخدری و فیہ قوم یحرقون صلاککم مع صلاکہم الحدیث۔ (بخاری شریف جلد دوم ص ۱۰۲۲ باب قتال الخوارج)

یہ لوگ بجائے کفار و مشرکین اور بت پرست ہندوؤں کو اسلام کی تلقین کرنے کے صرف مسلمانوں کو مشرک اور بت پرست بنانے کے درپے ہیں اور متین و صدیقین اور شہداء و صالحین سے مستفید و مستفیض ہونے کی بجائے انہیں لات و عزیٰ اور یغوث و یعوق کہنے کے درپے ہیں۔ نعوذ باللہ۔

ہے۔ یہی تحقیق منکرین و مانعین کے مقتدار و پیشوا مولوی رشید احمد نے ذکر کی ہے۔ فرمایا تیسرا
معنی استغناات کا یہ ہے کہ قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلاں تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ
میرا کام کر دیوے اس میں اختلاف علماء کا ہے۔ مجوز سماع موتی اس کے جواز کا اقرار کرتے
ہیں اور مانعین سماع منع کرتے ہیں سو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے، مگر انبیاء علیہم السلام
کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱۲

جب آیات و احادیث سے سماع ثابت ہو چکا ہے اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہے
تو قریب سے ندامت اور عرض مطلب، التجار دعا کا جواز واضح ہو گیا۔

جواب ثانی: دُور سے کسی کو ندامت کرنا اس عقیدہ کی بنا پر کہ وہ خود بخود اپنی ذات
توت و طاق سے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور توفیق کے اور خدا دادِ حق اس قویہ لطیفہ کے
جان لیتے ہیں، تو بے شک شرک و کفر ہے، مگر کوئی سنی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا اور اگر
اطلاع باری تعالیٰ اور اس کی توفیق سے یا اس کے عطا کئے ہوئے حق اس قویہ اور قوائے
لطیفہ کی بنا پر علم و سماع کا اعتقاد رکھے تو اس میں شرک و کفر بلکہ حرمت و معصیت کی کوئی
وجہ نہیں۔ اس مسئلہ میں سب سے اوّل حضرت حاجی امجد اللہ صاحب بہا جرنی رحمۃ اللہ
علیہ کا فیصلہ ہی سماعت فرمایا جسے جن کو دیوبند کے ارکان ثلاثہ اور ارج ثلاثہ یعنی مولانا
رشید احمد صاحب، مولانا محمد قاسم نالوتوی صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب
اپنا پیر و مرشد، شیخ طریقت اور ہادی خدا نما یقین کرتے ہیں۔ فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۹
چوتھا مسئلہ ندامتے غیر اللہ کا۔

اس میں تحقیق یہ ہے کہ ندامت سے مقاصد مختلف ہوتے ہیں کبھی محض اظہار شوق کبھی
اظہار حسرت کبھی منادی کو سنانا کبھی اس کو پیغام پوہنچانا سو مخلوق غائب کو پکارنا۔ اگر محض واسطے
تذکرہ اور شوق وصال و حسرت فراق کے ہے جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیتے ہیں،
اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ مجنوں کا قلعہ مثنوی میں مذکور ہے۔

گفت مشق نام لیلے کمن
خاطر خود را تسلی دہم

ایسی ندامت صحابہ سے بکثرت روایات میں منقول ہے کما لا یخفی علی المتبحر المتبحر
النظر اور اگر مخاطب کا اسم و سنانا مقصود ہے تو اگر تصفیہ باطن سے سنا دی جس کو پکارا
ہے، کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو بھی جائز ہے اور اگر مشاہدہ نہیں کرتا، لیکن سمجھتا ہے کہ فلاں
ذریعہ سے اس کو خبر ہو جائے گی اور وہ ذریعہ ثابت بالدلیل ہے، تب بھی جائز ہے، مثلاً
ملائکہ کا درود و شریف حضور اقدس کی بارگاہ میں پوہنچانا احادیث سے ثابت ہے۔ اس
اعتقاد سے اگر کوئی شخص الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے تو کچھ مضائقہ نہیں اور
اگر نہ مشہود ہو اور نہ پیغام پہنچانا مقصود نہ پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ دلیل سے موجود وہ
ندامت ممنوع ہے، مثلاً کسی ولی کو دُور سے ندامت کرنا اس طرح کہ اس کو سنانا منظور ہے اور پیر
نہیں نہ اس شخص کو ابھی تک یہ امر ثابت ہوا کہ ان کو کسی ذریعہ سے خبر نہیجے گی یا ذریعہ متعین
کیا، مگر اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں۔ یہ اعتقاد افتراء علی اللہ اور دعویٰ علم غیب ہے بلکہ
مشابہ شرک کے ہے مگر بے دھڑک اس کو کفر و شرک کہہ دینا جرات ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ
اس بزرگ کو خبر پہنچا دے ممکن ہے اور ممکن کا اعتقاد شرک نہیں، مگر چونکہ امکان کو وقوع
لازم نہیں، اس لئے ایسی ندامت لایعنی کی اجازت نہیں، البتہ جو ندامت نص میں وارد ہے، مثلاً
یا عباد اللہ اعینونی وہ باتفاق جائز ہے اور یہ تفصیل حق عوام میں ہے اور جو اہل خصوصیت
ہیں، ان کا حال جدا ہے اور حکم بھی جدا کہ ان کے حق میں فیعل عبادت ہو جاتا ہے، جو
خواص میں سے ہوگا، خود سمجھ لے گا، بیان کی حاجت نہیں۔ یہاں سے معلوم ہو گیا حکم و طیفہ
یا عبد القادر شیعہ اللہ کا، لیکن اگر شیخ کو متعرف حقیقی سمجھے، تو سمجھ الی الشرک (شرک کی
طرف کھینچنے والا) ہے۔ اگر وسیلہ و ذریعہ جانے یا ان الفاظ کو بابرکت سمجھ کر خالی الذہن
ہو کر پڑھے، تو کچھ ہرج نہیں۔ یہ تحقیق ہے اس مسئلہ میں حد فیصلہ ہفت مسئلہ۔

وہے ادبی بلکہ بالفرض کوئی احمق جاہل ان میں علم غیب علی وجہ الاستقلال اور سماع بغیر احتیاج الی اللہ فرض کر لے تو اس میں ان مقدس ہستیوں کا کیا قصور تھا کہ سارا نازلہ ان پر گرا دیا جائے۔

نوٹ: دیوبند کے آخری شہر یار علم مولوی حسین احمد مدنی صاحب نے بھی شہاب ثاقب میں ندا و پکار کے متعلق یہی تحقیق نقل فرمائی ہے۔ مطالعہ فرمائیے شہاب ثاقب ص ۶۵ الحاصل ثابت ہو گیا کہ جب تک منادی میں صفات الوہیت یعنی علم غیب ذاتی اور سماع ذاتی تسلیم کر کے نداء نہ کی جائے۔ محض نداء سے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے یا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہنے سے شرک نہیں لازم آتا نہ ان کا معبودنا۔

فاصلہ: رہا یہ امر کہ اس اعتقاد پر نداء کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہیں آواز پہنچا دیتا ہے یا وہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے سن لیتے ہیں یا ان میں غیب عطا الہی سے پایا جاتا ہے یا ان کے حواس میں اتنی قوت اور نورانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دور و نزدیک سے سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس پر کیا دلیل ہے۔ محض بلا دلیل ان احتمالات کی بنا پر نداء کرنا تو درست نہیں ہو سکتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس قوت کا حصول آیات و احادیث سے ثابت ہے اور اجمالاً اس کا بیان احادیث سماع میں سے حدیث ۹۱ ما

من احادیث سلم علی الحدیث کے تحت کر دیا گیا ہے۔ یعنی قول باری و یكون الرسول علیکم شہید اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر زیر کہ او مطلع است بوزن نبوت برتر ہر مرتدین الخ علامہ قسطلانی کا قول لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہد تلامتہ الخ اور حضرت سعید بن المسیب کا ارشاد لیس من یوم الا و یعرض علی النبی علیہ السلام اعمال امۃ عند وۃ و عشیۃ فیحرفہم بسیمام و اعمالہم فلذا اللہ یشہد علیہم اس کے علاوہ غیب عطائی پر عالم الغیب فلا یراہ علی غیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب و لکن اللہ یجتبیٰ من رسلہ

من یشاء۔ وما هو علی الغیب یضنین و غیرہ آیات شاہد ہیں۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان اللہ دفع لی الدنيا فانما انظر الیہا والی ما ہو کائن فیہا الی یوم القیامۃ کاتما انظر الی کفی هذا۔ طبرانی۔ مواہب مع الزرقانی جلد ہفتم۔ عن حدیث رضی اللہ عنہ تمام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فماتت شیئ یكون من مقامہ ذالک الی قیام الساعۃ الاحدث الحدیث۔ رواہ البخاری و المسلم۔ عن عمرو بن الخطب فاخبرنا بما ہو کائن الی یوم القیامۃ فاعلمنا احفظنا رواہ مسلم اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں جن کے اندراج کی گنجائش بہت بڑے دفتر میں بھی نہیں ہو سکتی۔

اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کے لئے اس قوت و قدرت کے حصول کی دلیل حدیث قدسی کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ الحدیث ہے۔ یہ حدیث پاک اور اس کا امام رازی کی زبانی بیان کردہ معنی سمع القریب و البعید۔ رأى القریب و البعید اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا بیان کردہ معنی می بیند می شنود مبصرات را و مسموعات را از بعید۔ وغیرہ پہلے حجاب القبر غیر مانع عن الرویۃ کے تحت گزر چکا ہے اور توشیح میں فرمایا اتفق العلماء من یعتقد بقولہ علی ان هذا مجاز و کنایۃ عن نصرۃ العبد و تائیدہ و اعانتہ حتی کانه سبحانه ینزل نفسه من عبدا بمنزلۃ الالات الی لیستغین بہا و لذا وقع فی روایۃ فی یسمع و بی یبصر و بی یبسط و بی یشی۔ حاشیہ بخاری جلد ثانی ص ۹۲

وہ تمام علماء کرام جن کا قول قابل اعتبار ہے، اس امر پر متفق ہیں کہ یہ حدیث مجاز پر محمول ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و تائید اور اعانت و امداد کی طرف اشارہ ہے حتیٰ کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بندے کے آلات و جوارح کی جابجا کر دیتا ہے جن کے ساتھ بندہ اپنے ضروریات میں مدد حاصل کرتا ہے، اسی لئے ایک روایت

میں وارد ہے کہ میرے ساتھ سنتا ہے۔ میری وجہ سے دیکھتا ہے اور میرے ذریعے پکڑتا ہے اور چلتا پھرتا ہے۔ کوفانی فتح الباری جلد ۱۱ ص ۲۹۵،

لہذا ثابت ہو گیا کہ جو مقدس ہستیاں فرائض و نوافل کی ادائیگی کی ذریعے باری تعالیٰ کے محبوب ہو گئے اور فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کے منصب پر فائز ہو گئے اور ان کے حواس و مشاعر و ازار الہیہ سے مشرف ہو گئے۔ ان کے لئے قرب و بعد اور دور و نزدیک کا تفرقہ قائم ہو جاتا ہے۔ نیز حدیث پاک میں مقام محبوبیت پر ان اثرات کو مترتب کیا گیا ہے فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ الحدیث لہذا جب تک یہ حضرات اس مقام و مرتبہ پر فائز رہیں گے، اتنے وقت تک یہ لوازم و اثرات بھی ان کے لئے ثابت رہیں گے اور محبوب دنیوی زندگی میں بھی محبوب ہے اور آخروی زندگی میں بھی لہذا دور و نزدیک سے دیکھنا اور سنا اس کے لئے ثابت اور نزدیک و دور میں تصرف کی اہلیت و قدرت اس کو حاصل اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی اس شرف سے مشرف ہیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولیٰ۔ نیز آصف بن برخیا کا قرآن کریم میں مذکور جواب انا آتیک بہ قبل ان یؤتد الیک طر ذلک فلما راہ مستقر عندہ اس امر کی واضح دلیل ہے۔

سوال: اگر انبیاء و رسل اور اولیاء و شہداء سن سکتے تو جواب بھی دیتے، حالانکہ ہم آج تک ان کا جواب نہیں سن پائے۔

جواب: ان کا جواب سننے کے لئے اہلیت شرط ہے، کیونکہ اب ان پر احکامِ ربانیہ غالب ہیں جس کی روحانیت غالب ہوگی جواب سن لے گا، ورنہ نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نداء و پکار کا جواب دیتا ہے، مگر ہر بندہ مومن اس جواب کو نہیں سن سکتا جو اہل ہیں وہ سن لیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا جواب ہم نہیں سنتے، مگر نفی سننے کی غلط ہے۔ اسی طرح ان مقربانِ خدا تعالیٰ کا جواب ہم عوام نہیں سن سکتے، مگر ان سے سماع کی وجہ اور جواب

کی نفی کرنا غلط ہے۔ سید احمد بریلوی کی حضرت قطب جہاں سے روحانی ملاقات اور حاجی امداد اللہ صاحب کے کشف القبور والے وظائف اس امر کا بین ثبوت ہیں اور ایسی سلسلہ کی مدار بھی اسی پر ہے جیسا کہ شاہ عبدالعزیز اور حضرت شیخ محقق کی کلام سے واضح ہو چکا ہے، تنبیہ: فرقہ خوارج کہتا ہے ہم تو قرآن پیش کرتے ہیں اور اس میں لا یشعب

لہ الیوم القیامۃ اور ماعلکون من قطیعہ کی تصریح موجود ہے اور تم اقوال علماء و مشائخ کے پیش کرتے ہو تو ان کے اس فریب کا جواب واضح ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے اس آیت کا حقیقی منام میں وارد ہونا ثابت کر دیا ہے نہ محض ان اقوال سے۔ نیز ہم قرآن کے مقابل یہ اقوال پیش نہیں کرتے بلکہ ان کے من مانے معانی اور اختراعی مطالب کے مقابل ان بزرگانِ دین کے اقوال پیش کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اکابرینِ ملت اور مقتدایانِ امت اور قرآن کریم و احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مہارت تائید رکھنے والوں اور شریعت و طریقت اور معرفت و حقیقت کو اپنے اندر جمع کرنے والی شخصیتوں کے نزدیک ان آیات کا تحمل یہ ہے اور ان حضرات کے نزدیک یہ معانی ہیں تا کہ مسلمان خود فیصلہ کر سکیں کہ ان میں سے درست کون سے معانی ہیں اور غلط کون سے۔ نیز منکرین و مانعین کے اکابر و مشائخ کے اقوال پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ معانی تمہارے اختراع و افتراء کی پیداوار ہیں اور خود تمہارے اکابر کی تصریحات کے خلاف ہیں۔ ہذا ما عندی فی حل هذا المقام والعلم عند اللہ العلام۔

قد وقع الفراغ من تبیض هذه الادواق لیلۃ السبت الخامسة

والعشرین من رجب المرجب ۱۳۹۳

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وھو حسبی ونعم الوکیل

وانا المتبوی من حولی وقوتی والعترف یقصدونہم فی فطنتی

احقر الانام خادم الطلبة والعلماء الکرام سہی حبیب اللہ محمد شرف الانام

علیہا صلوة والسلام الاتمان الاکلاف

کوثر الخیرات

لسید السادات

تالیف: افضل الاذکار زبدۃ المحققین مولانا علامہ ابوالحسنات محمد اشرف سیالوی
صاحب مدظلہ العالی شیخ الحدیث دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف (سرگودھا)
سورۃ کوثر کی نئے اور اچھوتے انداز میں تشریح، تفسیری نکات کا ٹھکانہ ہیں مارتا
ہوا سمندر جس میں امام رازی کا بحر علمی، علامہ حقی کا جوش عقیدت، علامہ آلوسی کا فکر عالی اور
امام احمد رضا بریلوی کا سن عقیدہ جلوہ گر ہے۔

کوثر کے چودہ مطالب پر سیر حاصل تبصرہ — عقائد و اعمال
کی دلکش تصویر — حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات
کا بیان اس وارفتگی سے کیا ہے کہ پڑھنے والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔
آفسٹ طباعت، اعلیٰ کاغذ، خوبصورت جلد، صفحات ۴۱۶
قیمت: ۵۰-۱۹ روپے

(زیر طبع)

مکتبہ فریدی کی نئی عظیم پیشکش

تنبیہ الخفول فی نداء الرسول

تالیف: علامہ ابوالحسنات محمد اشرف سیالوی

نداء یا رسول اللہ کی علمی تحقیقی بحث۔ آیات و احادیث اور اقوال اسلاف سے جو نداء
کا اثبات۔ مخالفین کے اکابر کی زبانی مسلک اہل سنت کی تائید منکرین کے ضابطہ پر تبصرہ،
نداء اور عبادت میں فرق، عنقریب ہی زیور طبع سے آراستہ ہو کر ہدیہ قارئین ہوگی۔ انشاء اللہ۔